

II

1921

॥ श्री शुक्रदेवो विजयते ॥

श्री शुक्रदेव त्रयःसाधक साधन सभारंभना

सप्ताहिक व्याख्यानो.

छपावी प्रसिद्धि कर्तार.

श्री शण्ड अन्न श्री शुक्रदेव त्रयःसाधक

हरिप्रसाद भादमुकुन्द लट्ट. व्यवस्थापक.

भा. भवानीनोयड सुरत.

संवत् १९७७ चैत्र सुक् प.

कीमत ३।० ०-४-०

८२२२

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૨૧૭ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સાપ્તાહિક વ્યાખ્યાનો

વિષય ધર્મ : ૫૨૧૭

॥ श्री शुकदेवो विजयते ॥

श्री शुकदेव त्रेयःसाधक साधन समारंभना

सप्ताहिक व्याख्यानो.

छपावी प्रसिद्ध करनार.

श्री शण्ड अक्ष श्री शुकदेव त्रेयसाधक

हरिप्रसाद आलमुकुंद लट्ट, व्यवस्थापक.

भा. भवानीनोयड सुरत.

सुरत यकटांना पुस्तपर टांकी पास "शंकर" प्री. प्रेसभां

नारायणराय लक्ष्मणराय नीकमे छपी

એ બોલ પ્રસ્તાવના.

શ્રદ્ધાળુ શ્રેયઃસાધક આત્મિક હરિજનો ?

આ સાધન સમારંભ શ્રી સદ્ગુરુએ આપણી ઉપર પૂર્ણ કૃપા કરી પ્રાગટ્ય કર્યો. તે આજેજ નવો થયો એમ નથી પણ ૧ પૂર્વે રૂપિ મુનીઓ પણ એકત્ર થઈ આવો સમારંભ પવિત્ર તીર્થે કરતા હતા તે પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. અને તે કાલગ્લતી પ્રગટ થાય. લુપ્ત, થાય એક પરિવર્તન થયાજ કરે છે. એ વિષે સજ્જન સાધકો આગળ વધારે વિવેચન કરવાની જરૂર નથી.

હવે આ સમારંભમાં શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજના અમૃતમય વ્યાખ્યાનો આપણને યાદ રહે ભૂલી ન જવાય માટે શ્રી સદ્ગુરુના વચનામૃતનો મેં એમની કૃપાથી પ્રેરેલી બુદ્ધિ વડે સંગ્રહ કર્યો છે. હુંક મુદતમાં મને પ્રસિદ્ધ કરવાનો ઉત્સાહ થયો માટે કાંઈ મારો લેખક દોષ હોય તે क्षમા કરશો.

મારો આવો ઉત્સાહ યતાં બરોબરજ અંકભેશ્વરના અનન્ય શ્રદ્ધાળુ ભક્તરાજ મિસ્ત્રી દામોદર હરિભાઈ એમણે હાલ છપામણીના ખર્ચનો આશ્રય આપ્યો. એનો પણ હું ઉપકાર માનું છું. અને શ્રી ઇશ દેવ શુકદેવજીની પ્રાર્થના કરું છું કે આવા ઉત્સાહી ભક્તોના હૃદયમાં શ્રદ્ધા ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ કરે જેથી શ્રી શુકદેવ શ્રેયઃસાધક સંસ્થાની વૃદ્ધિ થાય. અને દરેક જગ્યાએ શ્રૌતસ્માર્ત સનાતન વૈદિક ધર્મ ફેલાય. અને શ્રદ્ધા ભક્તિ વધે. જે યજ્ઞ સર્વે મનુષ્યો પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે.

અર્પણ પત્રિકા.

અત્યંત પરોપકાર પરાયણ દાનવીર સદ્ગર્ભ પરાયણ

૨૧૦ ૨૧૦ શ્રીયુત્ ૨૧૦ હરકીશનદાસ જગજીવનદાસ

વકીલ સાહેબ,

આપશ્રી શ્રૌતસ્માર્ત સનાતન ધર્મના અત્યંત શ્રદ્ધાળુ અધિકારી છો? આપ સત્પાત્રની કદર કરનાર છો. સારી ઉચ્ચ સ્થિતિ ઉપર આવવા જીજ્ઞાસા ધરાવતી સંસ્થાને ઉન્નતિ આપનાર છો. કારણ કે આપે શ્રૌત સ્માર્ત સનાતન ધર્મના પ્રચાર માટેજ શ્રી શુક્રાચાર્યની પ્રેરણાથીજ આ શુક્રદેવ મંદીર બંધાવ્યું તેમાં આપે સંપૂર્ણ દ્રવ્યાદિકની મદદ કરી એટલુંજ નહિ પણ પોતે પ્રતીષ્ઠા કરી ધર્મધ્વજ સ્થાપન કરી સંવત ૧૯૬૬ માં દશ ભાગવતાત્મક પુરુષોત્તમ યાગમાં પણ મદદ કરી સંવત ૧૯૬૮માં અષ્ટોત્તર શત ભાગવત પારાયણાત્મક પુરુષોત્તમયાગમાં પણ મદદ કરી.

સંવત્ ૧૯૭૨ના માર્ગ શીર્ષ માસમાં થયેલો સહઅપારાયણાત્મક શતકુંડયુક્ત મહાપુરુષોત્તમ યાગમાં ત્રણ મહીના આગમચર્ચા તે સંપૂર્ણ થયો ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ તનમનધનથી અવર્ણનીય જગજીવેર સેવા કીધી. તેમજ અનેક જાતની જાહેર પત્રિકા મંદીર સંબંધી યજ્ઞ સંબંધી કંકાત્રીઓ શુકવાણી વિલાશ ગુરમહારાજની છપ્પી નવરત્ન પ્રકાશ, મોક્ષમાર્ગ, શુકગીતા વીગેરે જે જે કાર્યો મહારાજશ્રીના મુખ

કમળથી નીકળતાંજ કરી લીધાં જે માટે હું શ્રી શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ
 સર્વવ્યાપક સર્વેશ્વર સર્વાતર્યામી સદ્ગુરુ શુકદેવજીની પ્રાર્થના કરું છું
 કે હે દયાલુ પ્રભુ ! તમે આવા શ્રદ્ધાળુ દાનવીર પરાપકાર પરામણ્ય
 સદ્ગૃહસ્થોને આલોક તથા પરલોકના મનવાંછીત ફળ આપો ?
 જેઓશ્રી આ શુકદેવ મંદિરના તો અન્યય ધર્મસ્તંભ રૂપ છે. વિશેષ
 આ શ્રી સદ્ગુરુ વચનામૃત પણ એઓનેજ અર્પણ કરું છું જેઓ
 શ્રદ્ધાળુ અને પરમ સદ્બક્ત છે. માટે આ મારા અર્પણ કીધેલા
 લઘુપુસ્તકને સદ્ગુરુ આશીર્વાદ છે એમ જાણી મહદ્ ભાગ્ય ગણી
 ઉત્સાહથી અંગીકાર કરશે એવી આશા છે.

લી૦

શ્રી શુકાચાર્ય ચરણ કમલ ભૃંગાયમાન

હરિપ્રસાદ પાલમુકુંદ ભટ્ટના સપ્તેમ આશિર્વાદ.

શ્રી શુકદેવો વિજયતેતરામ ॥

હરિ: ૐ

સપ્તાહીક વ્યાખ્યાનો.

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॥

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥१॥

योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रुपिणे ॥

संसार सर्प दंष्ट्रं यो परिक्षतममुमुचत् ॥२॥

અત્રે મળેલા સર્વે પ્રેમી શ્રેયઃસાધક હરીજનો !!

આપણે આપણા ઘરખાર તથા કામધંધો છોડી સાત દીવસ સુધી નિવૃત્તી પરાયણ થઈ ઈશ્વર સ્મરણ કરવા માટે આ તપોવનમાં એકત્ર થયા છીએ. આપણે વિચારવું જોઈએ કે દુઃખરૂપ સંસારમાં આધિવ્યાધી ઉપાધિથી અત્યંત જળી બળી રહેલા પ્રાણીઓમાંથી આવા પ્રચંડ ઘોર કલીકાલમાં પ્રતિકુલ દેશકાલ છતાં પણ આપણને પરમેશ્વરે આવો સાત દિવસ નિવૃત્તીમાં રહેવા માટે અવસર આપ્યો એ હયાળુ પ્રભુનો અત્યંત ઉપકાર આપણે માનવો જોઈએ. તથા આપણા અનેક જન્મોના નિષ્કામ પુણ્યકર્મોના ફળો પ્રાપ્ત થયાં એમ માનવું જોઈએ. હવે આપણે આગળથી નિર્ણય કીધેલી જાહેર ખખર પ્રમાણે પહેલે દીવસે મનુષ્ય કર્તાવ્ય ઉપર વ્યાખ્યાન થશે તો તે વિશે શાસ્ત્રપ્રમાણ

તથા અનુભવપ્રમાણથી સર્વના પ્રેરક શ્રી શુકદેવજી શબ્દ રૂપે પ્રેરણા કરે છે, એમ નિશ્ચય કરી મદ્દાપૂર્વક શ્રવણ કરશો.

દિવસ ૧લો મનુષ્ય કર્તવ્ય.

મારા આત્મિક પ્રેમી જનો !!

આ દુનિયામાં પરમેશ્વરે ચાર પ્રકારના પ્રાણીઓ બનાવ્યાં છે. જે (૧) સ્વેદજ (પરસેવાથી ઉત્પન્ન થતાં ચાંચડ, માકડ વિગેરે (૨) અંડજ (ઇંડાથી ઉત્પન્ન થતાં પક્ષીઓ મેના, પોપટ, કેયટ, કાગડા, ચક્રવીઓ વીગેરે) (૩) ઉદ્ભિજ (પૃથ્વી, પાણી સંયોગથી ઉત્પન્ન થતાં આડા વડ, પીપળા, વીગેરે) (૪) જરાયુ (ઓરથી ઉત્પન્ન થતાં પશુ મનુષ્યો વિગેરે). હવે આ ચાર જાતનાં પ્રાણીઓમાં મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે તેને પોતાના કર્તવ્યનું જ્ઞાન હોય છે. જો કે અહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન, એ વૃક્ષ વિના સર્વ પ્રાણીઓમાં પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. પણ પારમાર્થિક ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાન જોવામાં આવતું નથી. ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાનને મનુષ્યજ સંપાદન કરી શકે છે. પોતે અવિનાશી સુખ મેળવે છે, અનુભવે છે, અને બીજાઓને મેળાવે છે, અનુભવાવે છે માટેજ મનુષ્ય જન્મ સર્વ પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. એવો ઉત્તમ જન્મ ધારણ કરી જેઓ અખંડ અવિનાશી

સુખ જે પરમેશ્વર નું સ્મરણ કીર્તન, જ્ઞાન, ભક્તિ માટે ખીલકુલ પ્રયત્ન કરતા નથી, અને માત્ર સંસારનાજ નાશ-વંત સુખો જે દેહ દ્રવ્ય, આખરૂં, પુત્ર સ્ત્રીને માટેજ રાત્રી દિવસ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તે મનુષ્યો નથી પણ અધમ, પશુપક્ષી તથા વૃક્ષરૂપે છે તે વિષે યોગવાશિષ્ઠમાં પૂજ્યપાદ શ્રી વશિષ્ઠએ વર્ણન કર્યું છે કે—

પ્રાપ્યં સં પ્રાપ્યતે येन भूयोयेन मञ्जोचने ॥

परायानिवृत्तेःस्थानं यत्तज्जीवितमुच्यते ॥१॥

तरवोऽपिहि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः

सजीवतिमनोयस्य मननेनैव जीवति ॥२॥

जातास्तएवजगति जंतवःसाधुजीविताः ॥

येपुनर्नेहजायन्ते शेषाजरठगर्दभाः ॥३॥ वो. वै.

પામવા યોગ્ય એવું પરમ નિવૃત્તિનું સ્થાન જે વડે પમાય છે, જેવડે ફરી શોક થતો નથી, એવું જે જીવન તેજ જીવન છે. ૧ વૃક્ષો પણ જીવે છે, તથા મૃગ પશુ પક્ષીઓ પણ જીવે છે, પણ ખરું જીવન તો તેનુંજ છે કે જે મનનવડે જીવે છે. ૨. આ ક્ષણભંગુર જગતમાં જેઓ જન્મ ધારણ કરી ઇશ્વર ભજન વગેરે સાધુ જીવનથી જીવે છે કે જેઓ ફરી જન્મ મરણ પામતા નથી તેઓજ ઉત્તમ મનુષ્યો જાણવા, અને ખીજા તો ઘરડા ગધેડા છે એમ જાણવું. ૩. એવીજ રીતે શ્રીમદ્ ભાગવતજીમાં પૂજ્યપાદ શ્રી શુકદેવજીએ વર્ણન કર્યું છે કે—

તરવઃકિંનજિવંતી ભસ્ત્રાકિંનશ્વસંત્યુત ॥

નસ્વાદંતિનમેહંતિ કિગ્રામપશવોપરે ॥૧૮॥

શ્વવિઙ્ગુરાહોષ્ટ્રચ્ચરઃ સસ્તુતઃપુરુષઃપશુઃ ॥

નયત્કર્ણપથોપતો જાતુજામગદાગ્રજ ॥૧૯॥ મા.દિ.

જીવવા વડે જો મનુષ્ય કહેવાય તો શું વૃક્ષો નથી
જીવતા. જો શ્વાસોશ્વાસ લેવા વડે મનુષ્ય કહેવાય તો લુહારની
ધમણ શું શ્વાસોશ્વાસ નથી લેતી. જો ખાવા વડે અને મળ
મૂત્ર કરવા વડે મનુષ્ય કહેવાય તો શું પશુ પક્ષીઓ ખાતાં
નથી અથવા મળમુત્ર કરતાં નથી. અર્થાત્ જોને કાને કોઈ
દીવસ પણ પરમેશ્વરનું નામ આવતું નથી તે કુતરાં, ભૂંડ,
ઉંટ, ગધેડા કરતાં પણ ઉતરતો મનુષ્ય છે એમ જાણવું.
પ્રિય બંધુઓ !! આવો દેવને પણ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ
પામીને નાશવંત પંચ વિષયરૂપ સંસાર સુખમાં રચીપચી
રહી કાંઈપણ પોતાનું કર્તવ્ય શું છે તેનો વિચારજ કોઈ
વખતે ન કરતો, એનું આયુષ્ય મિથ્યા જાય છે તે વિષે
કહ્યું છે કે-

નિદ્રયાહિયતેનક્તંવ્યવાયેનચવાવયઃ

દિવાચાર્થેહયારાજવ્રકુટુંબમરણેનવા ॥

દેહાપત્યકલત્રાદિષ્વાત્મસંન્યજ્વસત્સ્વપિ ॥

તેષાં પ્રમત્તો નિઘનં પદ્યન્નપિ ન પદ્યતિ ॥ મા.દિ.

આયુષ્ય રાત્રીમાં નિંદ્રાથી અથવા વિષય સુખમાં ચાલ્યું જાય છે—અને દિવસે દ્રવ્યની તૃષ્ણા અથવા કુટુંબના ભરણ પોષણમાં વૃથા વહી જાય છે.

પ્રીયબંધુઓ દેહ, સ્ત્રીપુત્ર, વીગેરે પોતાનું સૈન્ય, નાશવંત હોવાથી વસ્તુતા એ ખોટું છે તથા પોતાના પિતા, પિતામહ વિગેરેનું મૃત્યુ પોતે જાણે છે. તે છતાં પણ ઘરમાં આશક્ત થયેલો પુરૂષ જાણે દેખતો ન હોય તેમ વર્તે છે.

પ્રિય આત્મબંધુઓ !! આ દેહ હાડકાં, ચર્મ, માંસ, રૂધીરનો પંચ મહાભૂતથી બનેલો. મલમૂત્રનો ભરેલો. દુર્ગંધયુક્ત, ક્ષણભંગુર અપવિત્ર સ્થાનથી ઉત્પન્ન થયેલો, ને પોતે ઉપલોગમાં લીધેલા પવિત્ર અન્નવસ્ત્રાદીને પણ અપવિત્ર કરનાર વ્યાધિનો ભંડાર, માત, પિતા, કુશ્મનો બળનો છે. છતાં તેને રૂઢ પુઢ કરવા માટે રાત્રી દિવસ ચીંતવન કરતો. મનુષ્ય તે જન કે જનાવર !

કારણ કે જનાવર પણ પોતાના દેહનું બને ત્યાં સુધી રક્ષણ ઠંચે છે. પશુઆદીના દેહો તો મૃત્યુ પછી પણ કામમાં આવે છે. પણ મનુષ્ય દેહને તો બાળી મુકે તો ભસ્મ થઈ જાય. કોહલાં કુતરાં ખાઈ જાય તો વિદ્યા થઈ જાય. અને પડી રહે તો જીવજંતુ પડી ઉઠે. એવા દેહ ઉપર મમત્વ કરીને કાંઈપણ પારમાર્થિક ઈશ્વર સ્મરણ કરતો નથી તે જનાવર કરતાં પણ અધમ છે. દેવો પણ મનુષ્ય દેહ વિષે કહે છે કે:—

પ્રાપ્તાનૃજાતિં ત્વિહયેચજન્તવોજ્ઞાન ક્રિયા દ્રવ્ય કલાપ સંભૃતાં ॥
નવૈયતેરન્ન પુનર્મવાયતે ભૂયોવનૌકાઙ્ગવાતિ બંધનં ॥

જે પ્રાણીઓ જ્ઞાન, જ્ઞાનને માટે ઉપયોગી ક્રિયાઓને ઉપયોગી એવા પદાર્થોથી ભરપુર એવા મનુષ્યના અવતારને મેળવ્યા છતાં પણ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરતા નથી તે પાર-ધીના હાથમાં છુટી ગયેલા પક્ષીઓ જેમ પાછાં પણ ઝાડ ઉપર ગાફલ થઈને વિહાર કરે તો બંધાઈ જાય છે. તેમ તે પ્રાણી પણ ફરી બંધન પામે છે.

માટે આવો મનુષ્ય દેહ પામી પોતાનું કર્તવ્ય કાંઈ કરતો નથી અને નાશવંત જાણે. અવિનાશી, અખંડ રહેશે એમ જાણીને, અત્યંત દેહને વિષે આ સક્તિ રાખી રહ્યો છે તે પણ કરતાં પણ અધમ છે.

(૨) દ્રવ્ય એટલે વ્યવહારીક પદાર્થો કહેવાય. પણ એનો મુખ્ય અર્થ, પૈસા અથવા ધન, છે. એ ધન મનુષ્યોની વૃત્તિને એટલી બધી હરણ કરે છે કે, પોતાના પ્રાણ, દેહ વિગેરેને પણ દ્રવ્યના લોભથી ગણતો નથી. શ્રીમદ્ ભાગ-વતમાં પ્રહલાદજીએ દૈત્ય બાલકોને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું છે કે:—

કોન્વર્ય તૃષ્ણાં વિસૃજેત પ્રાણેભ્યોઽપિયં ઈં પ્સિતઃ ॥

યં ક્રીણાત્યસુમિઃ પ્રેષ્ટૈસ્તસ્કરઃ સેવકો વણિક્ ॥

જે ધન પ્રાણ કરતાં પણ વધારે પ્રિય છે. કેમકે ચીર, સેવક, ને વ્યાપારી પોતાના પ્રિય પ્રાણોનો ખર્ચ કરીને

જે ધન મેળવે છે. તે ધનની તૃષ્ણા ને અજ્ઞાની પુરૂષ કેવી રીતે ત્યાગ કરે. કારણ કે અજ્ઞાની મનુષ્ય એમ સમજે છે કે, માફ ખર્ચ જીવન દ્રવ્ય છે. એમ સમજી જેમ મધમાખી ફરેક ઝાડોનો રસ લાવી એકત્ર કરે છે, તેમજ ખેતીવાડી વહેપાર, રોજગાર, દગાફટકા, ચોરી, વિધિસઘાત, કરીને પણ દ્રવ્ય મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે. હવે અધર્મથી ઉપાજીત કીધેલા દ્રવ્યથી પરમાર્થ પણ થતો નથી પોતાનાથી પણ ઉલટો અત્યંત આધિ, વ્યાધી ને ઉપાધિના દુઃખથી પીડાય છે; પીડાતાં છતાં પણ રાત્રી દિવસ દ્રવ્ય ઠમાવા, ને વધારવાજ મચ્યો રહે. તેને જન કહેવો, કે જનાવર. અરે ! જનાવર કરતાં પણ અધમ જાણવો.

(૩) આખર (એટલે માન મેળવવા લોકો અત્યંત દુઃખો ભોગવે. લોકોની ખુશામત કરે, દેહથી દુઃખ ભોગવે, ધનનો વ્યય કરે, જેથી અત્યંત દેવાળામાં હુખે એ જન કે જનાવર. અરે ! જનાવરથી પણ અત્યંત અધમ, કારણ કે જનાવરો આખરને માટે ખર્ચ કરતા નથી કે દુઃખો વેઠતાં નથી. માટે એવી હુદપારની પ્રતીષ્ઠા મેળવવા આયુષ્ય વ્યતીત કરનાર અને કષ્ટ પામનાર, કિર્તી મેળવતો નથી પણ ઉલટી અપકીર્તિ મેળવે છે. જેનું પરીણામ અપકીર્તિને દુઃખરૂપ છે. તેમાં કીર્તિને સુખ માને તેનાં કરતાં ખીજે અજ્ઞાની કોણ!

(૪) પુત્રો દરેક મનુષ્યને પોતાનાં પ્રાણ કરતાં પણ અત્યંત પ્રિય હોય છે. કારણ કે પુત્ર પોતાના આત્માથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. અને પોતાને નર્કમાંથી છોડાવે છે. પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા તથા માંદગી વિગેરેમાં ચાકરી કરે છે. પોતાનું નામ રાખે છે. વિગેરે અનેક અનેક સુખાભાસ પુત્રોમાં કદપી, તેને સાડ અત્યંત પાપો કરી મીલકત સંપાદન કરે છે. તેને પરણાવવામાં અત્યંત પ્રયાસ કરે છે. પુત્રને સુખી દેખી અત્યંત હરખાય છે. પછી પુત્ર પણ જ્યારે પરણી વિષય સુખમાં લુપ્થ થઈ માતા પિતાની સેવારૂપ પોતાની ફરજથી ચુકે છે; આજ્ઞા પાળતો નથી, સામું બોલે છે, ત્યારે માથું કુટે છે. કદાચ સંસ્કારી પુત્ર આજ્ઞા પાળે એવો હોય, ને માંદો પડે તો પોતાનો જીવ ઉડી જાય છે. અને લવીણે દુકં વયમાં પિતા કરતાં પ્રથમ દેહ ત્યાગ કરે તો અત્યંત શોકમાં ઝુરી ઝુરીને મરે છે. એવા પુત્રની તૃષ્ણામાંજ પોતાનું આયુષ્ય વ્યતિત કરે તે જન કે જનાવર. ખરેખર જનાવર કરતાં પણ અધમ છે. કારણ કે જનાવરે પુત્રને મેળવવા મનુષ્ય માફક બાધા આબડીઓ કે અત્યંત દવા દાડ્યો કરતા નથી. તેમજ મનુષ્યની માફક અત્યંત મમતા બાંધતા નથી, તેમજ નાશ થયે અત્યંત શોક પણ કરતા નથી. માટે દુઃખરૂપ દીકરામાં સુખ માને એના જેવો મૂર્ખ કોણ !

(૫) (સ્ત્રી,) સ્ત્રી મેળવવા માટે મનુષ્ય ઘણોજ પ્રયાસ કરે છે. એવું માને છે કે નગ્નહં તુગ્નહં પ્રોક્તં ગ્રહિણિ ગૃહ મુચ્યતે ॥ ઘર તે ઘર નથી પણ સ્ત્રી તેજ ઘર છે. સ્ત્રી થકીજ ધર્મ, અર્થ, કામ સીદ્ધ થાય છે. આવું સમજી સ્ત્રીના મોહપાસમાં ફસાઈ જાય છે એ મોહાંધ થયેલો મૂઠ અજ્ઞાની જીવ જાણતો નથી કે રામચંદ્રને વનવાસ જવું પડ્યું તેમાં નિમિત્ત કારણ સ્ત્રીજ થઈ. રાવણનો નાશ થયો તેમાં પણ નિમિત્ત કારણ સ્ત્રીજ (સીતા) થઈ. નહુપ રાજા સર્પ થઈ પડ્યો. તેનું કારણ પણ સ્ત્રીજ. ઈંદ્ર સહસ્રભગ થયો તેનું કારણ પણ સ્ત્રીજ કૌરવ પાંડવનું યુદ્ધ થયું તેનું કારણ પણ સ્ત્રીજ દેવદૈત્યને અત્યંત યુદ્ધ થયું તેનું કારણ પણ સ્ત્રીજ અર્થાત જ્યારે જ્યારે પરમેશ્વરને ઉલટ સુલટ કરવું હોય ત્યારે ત્યારે સ્ત્રીનેજ નિમિત્ત કરે છે. જે સ્ત્રી દેવયાની જેવીને વશ થઈ ચયાતી રાજાએ પોતાના પુત્રની યુવાવસ્થા લઈ લઈ ભોગ ભોગવ્યો જે સ્ત્રીઓથી અનેક રૂપિ મુનીઓના તપ ધુળધાણી થઈ ગયાં. જે સ્ત્રી દર્શના દ્વરતે ચિતં સ્પર્શનાદ્વરતે બલં ॥ સંભોગાદ્વરતે વિર્યં નારિ પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી ॥ દર્શનથી ચિત્તનું હરણ કરે છે, સ્પર્શથી બળનું હરણ કરે છે, સંભોગથી વિર્યનું હરણ કરે છે, એવી સ્ત્રી પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી છે. તો પણ અજ્ઞાની જીવ, નાનું બાળક જેમ, સર્પ કે દીપને પકડવા જાય તેમ સ્ત્રીમાં સુખ માની તેમાં તટાકાર થઈ પોતાનું

ભાન ભૂલી જાય તે, જન કે જનાવર? નહિ નહિ જનાવર કરતાં પણ અધમ છે. કારણ કે જનાવર તો જેને પ્રાપ્ત થયું હોય ને જે ઇચ્છા કરે તેનેજ ભોગવતા ઇચ્છા કરે છે પણ મુખ મનુષ્ય તો કુલટા સ્ત્રીનો અત્યંત તિરસ્કાર સહન કરતાં છતાં પણ મમતા કરે છે તેથી ખીજો મુખ કોણ?

અર્થાત્: (દેહ દ્રવ્ય, ને આળસ, પુત્ર અને વળી નાર; એ પાંચોના પ્રેમમાં મચી રહ્યો સંસાર.) આ પાંચ પદાર્થો પોતાને દુઃખરૂપ છે. છતાં તેમાં મોહ પામી જન્મ મરણ ધારણ કરી લક્ષ શ્રેયાર્થીમાં ભટક્યા કરે છે. એ ભટકણુ સા કારણથી થાય છે. દુઃખદાયક પદાર્થો સુખરૂપ લાશે. અને અપ્રીતિ થાય તેનું કારણ શુ. તે વિચાર કરવો. એજ મનુષ્ય કર્તવ્ય છે.

પ્રેમી હરીજનો! મનુષ્ય કર્તવ્ય વિષેતો અત્યંત કહેવાનું છે છતાં હાલ સમય નહિં હોવાથી શ્રી હરિનું સ્મરણ કરી આવતી કાલે દુઃખમાં સુખ અને સુખમાં દુઃખ કેમ મનાય છે. જીવને જન્મ મરણ શા કારણથી થાય છે. તે વિષય ઉપર આવતી કાલે વ્યાખ્યાન થશે. હરિ ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

દિવસ બીજે પાંચકલેશ વર્ણન.

ૐ સહનાવવતુ સહનૌ મુનકુ સહ્યૌર્ધ્ય કરવાવૈ તે-
જસ્વિના વધીતમસ્તુ માવિદ્વિષાવૈ ॥ ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ
શાન્તિઃ ॥

અત્રે ધણુજ ઉત્સાહથી પધારેલા પ્રેમી હરિજનો ! :

શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને ભૂલાવી અત્યંત દુઃખનો
અનુભવ કરાવનાર સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પાંચ કલેશોજ કહ્યા છે.
યોગ પાતંજલમાં સૂત્ર છે કે:—

અવિદ્યાસ્મિતા રાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ પંચ ક્લેશાઃ ॥ ૧ ॥
અવિદ્યા (સત્યમાં અસત્ય ભાસવું, અસત્યમાં સત્ય ભાસવું
વિગેરે વિપરીત એટલે હોય તેનાથી ઉલટુંજ બતાવવું તેનું
નામ અવિદ્યા) (૨) અસ્મિતા એટલે ચીદાભાસ અને અંતઃ-
કરણની એકતા. (૩) રાગ એટલે અનુકુલ પદાર્થો ઉપર
પ્રીતિ, (૪) દ્વેષ એટલે પ્રતીકુલ પદાર્થો ઉપર અપ્રીતિ.
(૫) અભિનિવેશ એટલે પોતે પોતાનું સુખનું સાધન માની
લીધેલા પદાર્થો નાશ થયે પોતાનોજ નાશ થયો એમ
માનવું તે. આ પાંચ કલેશોને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પાંચ
પ્રકારની અવિદ્યા કહી છે. તેનાં નામો. તમ, મોહ, મહા-
મોહ, તામિસ્ર, અંધતામિસ્ર પ્રકારે પ્રસિદ્ધ. પાંચ કલેશો
કહો. અથવા પાંચ પ્રકારની અવિદ્યા કહો નામ માત્ર બુદ્ધાં છે

સ્વસ્વરૂપનું ભાન ભૂલાવી. હવે એ પાંચ કલેશો ચી
ભાસમાં યુક્ત થઈ. ચીદાભાસ જુદી જુદી અવસ્થાઓ બન
છે. તે કેવી ને કોણ પ્રકારે, તે જરા લક્ષ્ય દઈ સાંભ
હૃદયમાં ઉતારી મનન કરશો.

એ પાંચ કલેશો, એક એક કરી અનુક્રમે પાંચે દાખ
થઈ સ્વરૂપનું ભાન ભૂલાવી અન્ય અવસ્થાનુંજ ભાન કર
છે, જેમકે જન્મ થાય કે તુરતજ અવિદ્યા અથવા ત
નામનો કલેશ ચીદાભાસને વગળે છે. ત્યારે જીવની શી
અવસ્થા કહેવાય છે. તેમાં એ જીવ અંધ ધ્રુવ રહે
કેવળ દુઃખમાંજ મુંઝાતો રહે. પણ દુઃખ શાથી મટે
સુખ કેમ પ્રાપ્ત થાય. તથા હું કોણ, ને ક્યાંથી આવી
તેને બીલકુલ જાણતો નથી. બોલવાની કે ચાલવાની બીલકુ
શક્તિ હોતી નથી, કેવળ ભૂખ લાગે તો સ્તતપાન ક
અને દુઃખ થાય તો રૂદન કરે. જેમ જેમ દીવસો જા
તેમ તેમ મોટો થતો જાય તેની સાથે અવિદ્યા પણ દ
થતી જાય. દુઃખકારક પદાર્થો દીવો, દેવતા કે છરી, અ
સાપ, વિંછીને હિત કર કે અહિત કર જાણ્યા વિના પકડ
જાય છે. પકડવા જતાં કોઈ અટકાવે તો રહે છે. આ
પાંચ વર્ષ સુધી શીશુ અવસ્થા ભોગવે છે. પછી બીજા
કલેશ અસ્મિતા અથવા મોહ નામે પ્રાપ્ત થાય છે,

હવે અવિદ્યા, ને અસ્મિતા, અથવા એ કલેશ યુક્ત ચિદાભાસ કે કૌમાર અવસ્થા અથવા બાદ્યાવસ્થાવાન કહેવાય છે. આ એ કલેશોથી યુક્ત જીવ પોતાનું જ્ઞાન ભૂલીને મોહાવિષ્ઠ થઈ. અનેક પ્રકારની અભિલાષાઓ કરે છે. જેથી અત્યંત દુઃખો ભોગવે છે. એમ કરતાં કરતાં દસ વર્ષ પુરા થાય અને અગિયારમું વર્ષ જેસે કે ત્રીજે કલેશ રાગ અથવા મહામોહ નામની અવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે અવિદ્યા, અસ્મિતા, ને રાગ અથવા તમ, મોહ ને મહામોહ નામની અવિદ્યા પ્રાપ્ત થવાથી એ ચિદાભાસરૂપ જીવની કીસોર અવસ્થા થાય છે. હવે એ અવિદ્યાપર્વ જેમ જેમ મોહ થાય તેમતેમ અનેક પ્રકારના ભોગો ભોગવવાની ઇચ્છા થાય છે. અનેક પ્રકારના પ્રયાસો કરવાની ઇચ્છા થાય છે. અનેક પ્રકારના કળાહુત્તર શીખી કેમ દ્રવ્ય મેળવવું, કેમ માન મેળવવું, હું કેમ ડાહ્યો કહેવાઈ વિગેરે સંસારના પદાર્થોમાંજ લુપ્થ થઈ ગુંચવાઈ રહેવાની અનેક અનેક અભિલાષાઓ થાય છે. અભિલાષાઓ પાર પડે તેમ તેમ અત્યંત તૃષ્ણાવાન થઈ તણાતો જાય છે. અને રાત્રી દિવસનું જ્ઞાન હોતું નથી. દિવસે દિવસે સ્ત્રી અને સંપત્તિ માંજ પૂર્ણ સુખ માની તેને મેળવવા અને મેળવી ભોગવવા અત્યંત પ્રયાસ કરે છે. પછી દ્વેષ નામનો કલેશ અથવા તામિસ્ર નામની અવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે એ ચિદા

ભાસરૂપ જીવની યુવાવસ્થા થાય છે હવે અવિદ્યા, અસ્મિતા રાગ, દ્વેશઅથવા તમ, મોહ, મહામોહ, તામિસ્ર નામે કલેશ અથવા અવિદ્યાપર્વ પ્રાપ્ત થવાથી કેવળ શિશ્ન અને ઉદર પરાયણ થવાથી અત્યંત કપટકળાઓ રચી જ્યાં ત્યાંથી દ્રવ્ય, માન મેળવવા ઇચ્છે છે. પોતાના ધારેલા કાર્યમાં કોઈ વિઘ્ન કરે તો તેની ઉપર અત્યંત દ્વેષ કરે છે. એ યુવાવસ્થામાં અત્યંત અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ, મદ, મોહ, વિષયા શક્તિ, કામ, ક્રોધ, લોભ, આશા તૃષ્ણા ધાય છે. જેટલા તેટલા, અવિદ્યાના દુર્ગુણો તે યુવાવસ્થામાંજ પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિષે યોગવાશિષ્ઠ વૈરાગ્ય પ્રકરણમાં શ્રી રામચંદ્રે અત્યંત વર્ણન કર્યું છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પણ આસુરી સંપત્તિ અત્યંત વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે-

ત્રિવિધં રક્ષ્ણેદં દ્વારં નાશનમાત્મન :

કામ : ક્રોધસ્તથાલોભ સ્તસ્માદેતત્ત્રયંત્યજેત ॥

સ્વરૂપનો તિરોભાવ કરનાર નર્કના દ્વાર ત્રણ, કામ, ક્રોધ ને લોભજ છે, માટે તે ત્રણ ત્યાગ કરવા તેમજ તૃષ્ણાથી બંધાએલા પુરૂષ પણ અત્યંત કષ્ટ પામે છે તે વિષે કહ્યું છે કે-

તૃષ્ણેદેવિનમસ્તુમ્યં યથા વિસ્તાન્વિતાઅપિ ॥

અકૃત્યેષુનિયોજ્યંતે ભ્રામ્યંતેદુર્ગમેષ્વપિ ॥

હે તૃણા દેવિ તને નમસ્કાર કરું છું. જે તૃણાથી વીંટાયલા પુરૂષો નહિ કરવાના કામમાં પણ ભેડાય છે ને દેશ પ્રદેશ પણ ફરે છે. વિગેરે અનેક અનેક કષ્ટો એ કલેશથી થાય છે, પણ અવિદ્યા કેફથી ઘેરાયલો યુવાવસ્થાના મદથી છકી ગયેલો. મન બગ તન બગ અને ધન બગથી દુઃખને જરા ગણતો નથી. પણ વધારે વધારે દુઃખ થાય એમ રાગદ્વેષ વધારતો જાય છે. પછી પાંચમે અભિનીવેશ નામનો કલેશ અથવા અંધ તામિસ્ર નામની અવિદ્યા એ ચિદાભાસરૂપ જીવ સાથે મીસ થાય છે. ત્યારે વૃદ્ધાવસ્થા થાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં સંપૂર્ણ કલેશ અથવા સંપૂર્ણ અવિદ્યા વ્યાપ્ત થઈ રહે છે.

પંચભૂતાત્મક શરીરના છ વિકારો જેવા કે (૧) જાય તે (ઉત્પન્ન થવું) (૨) અસ્તિ (છે) (૩) વર્ધતે (વધવું) (૪) વિપરિણતે (વિકાર પામવું) (૫) અપક્ષિયતે (ઘસાઈ જવું) (૬) નશ્યતિ (નાશ પામવું) આ છ વિકારોમાં ચાર તો ભોગવાઈ ગયા. ફક્ત વૃદ્ધાવસ્થામાં અપક્ષિયતે ઘસાઈ જવું યથાર્થ ઇંદ્રિયો સિધિલ થઈજવી એટલે કાને સંભળાય નહિ. આંખે દેખાય નહિ, હાંત પડી જાય કેશ ધોળા થાય વિગેરે બને છે પણ તૃણા દેવિ સતેજ થતાં જાય છે દહું છે કે-

जीर्यते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्षतिजीर्यतः :

जीर्यतश्चक्षुषीश्रोत्रे तृष्णका तरुणायते ॥

इच्छतिशतीसहस्रं सहस्री लक्षमीहते ॥

लक्षाधिपस्तથારાજ્યં રાજ્યસ્થઃસ્વર્ગમીહતે ॥

વૃદ્ધાવસ્થામાં હાંત પડી જાય છે. કેશ ધોળા થાય છે. આંખ, કાનની શક્તિ ઘટે છે પણ એક તૃષ્ણા જીવન થાય છે. તે એટલી બધી કે સો રૂપિયા મળે તો હજારની ઇચ્છા થાય ને હજાર મળે તો લક્ષની તૃષ્ણા થાય ને લક્ષ મળે તો રાજ્યની અને રાજ્ય મળે તો સ્વર્ગની તૃષ્ણા થાય. એવી તૃષ્ણા દેવિનો ઝપાટો. એ વખતે એટલું દુઃખ થતું હશે ? તેનો અનુભવ વૃદ્ધાવસ્થાથી અશક્ત થયેલા પુરૂષને સોળ વર્ષની કુલટા સ્ત્રીથી જેવો થાય છે. તેથી વિશેષ સમજી લેવો, તેમજ વૃદ્ધાવસ્થાની સ્થિતિ વર્ણન કરતાં કહે છે કે:—

षट्पदं दशनेर्हर्निं लालास्रवति नित्यशः

નમતિઃસ્ફૂરતિક્કાપિ બાલેવૃદ્ધેવિશેષતઃ ॥

જેવીજ બાલ્યાવસ્થા છે. તેવીજ વૃદ્ધાવસ્થા છે. બાલ્યાવસ્થામાં મુખમાં હાંત હોતા નથી અને મોઢામાંથી નીરંતર લાળ ગળે છે. અને સ્મૃતિનો નાશ થાય છે બુદ્ધી રહેતી નથી. પચાંતે નાશ થાય છે. એટલે દૃઢવાસનાનુ સાર જન્મ મરણના ચક્રમાં પડી અત્યંત દુઃખો સંસારસાગરમાં ભોગવે છે.

હવે આ પ્રકારે આ પાંચ કલેશોથીજ પોતાના સ્વ-
સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભુલી જઈને જીવ અત્યંત દુઃખો ભોગવે છે.
અને પોતાને દૃઢ નિશ્ચય થાય કે આ પાંચ કલેશો જ્યાં
સુધી છે ત્યાં સુધી હું જન્મ મરણના ફેરામાંથી છુટવાનો
નથી. અરેરે ! મારા એ પાંચ કલેશો કોણ મટાડે. શા
ઉપાયથી મટે એવું અત્યંત ચિંતવન થાય. ત્યારે તેને
પોતાના દોષો માલમ પડે અને સત્સંગ કરવાની તિવ્રજ્ઞા
સા થાય છે. અને સત્સંગથી શ્રોત્રિય પ્રદાન નિષ્ઠ સદ્ગુરુ
મળે છે. અને તે થકી તારક મંત્રદ્વારા અદ્વૈત અખંડ
અચિનાશી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મારા આત્મિય પ્રેમિ બંધુઓ. હવે સમય થઈ જવાથી
આજનું વ્યાખ્યાન શ્રી હરિનું સ્મરણ કરી બંધ કરીશું. હરિઃ
ૐ સહનાવવતુ સહનો મુમક્તુ સહ વીર્યવિજયવૈ ॥
તેજસ્વિનાવધિતમસ્તુ અવિદ્વિષાવૈ ૐ શાન્તિ. શાન્તિ. શાન્તિ:

દિવસ ૩ જો. મંત્ર તથા સદ્ગુરુ રહસ્ય વર્ણન:

હરિ ૐ સહનાવવતુ ૐ શાન્તિ. શાન્તિ. શાન્તિ. ॥

અત્રે મળેલા આત્મિય મુમુક્ષુ હરિજનો :

ગઈ કાલે અવિદ્યાદિ પાંચ કલેશ સ્વરૂપ અને તે થકી
જેતાં અત્યંત દુઃખોનું વર્ણન કર્યું હવે એ દુઃખો કેમ મટે
તે ઉપર આજ વ્યાખ્યાન છે.

પ્રિયબંધુઓ અવિદ્યા અથવા અજ્ઞાનથી થતું દુઃખ વિદ્યા અથવા જ્ઞાનથીજ મટે છે. હવે, એ અવિદ્યા તથા વિદ્યા ઉત્પન્ન થવાનું મુખ્ય કારણ કુસંગ તથા સત્સંગ છે. એટલે કુસંગથી અવિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. અને સત્સંગથી વિદ્યા એટલે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે સંગ મુખ્ય કારણ છે. કહ્યું છે કે:—

અસતાં સંગદોષેણ સાધ્વો યાંતિ વિક્રિયામ્ ॥
દુર્યોધનપ્રસંગેન મીષ્મો ગોહરણે ગતઃ ॥

દુષ્ટ પુરૂષોના સંગથી સાધુ પુરૂષો પણ વિક્રિયા પામે છે. ભિન્નપિતામહ અત્યંત સત્ય અને ધર્મશીલ હતા પણ દુષ્ટ દુર્યોધનના સંગથી ગૌહરણ કરવા ગયા. માટે આ સંસારસાગર અત્યંત દુષ્ટજનોના કુસંગથી ભરપૂર છે. હવે સંસારમાં રહ્યા એટલે દુર્જનો સાથે અનેક અનેક પ્રસંગો આવે પણ તુલસીદાસે કહ્યું છે કે:—

તુલસી આ મંસારમાં ભાતભાતકે લોક;
સખસે હીલમીલ આલીએ નદી નાવ સંયોગ.

અર્થાત્ સંસારના અવિદ્યા વિષ્ટળવે સાથે કાર્યપ્રસંગ જેટલીજ, વાત રાખવી પણ ઐક્યતા કરવી નહિ કહ્યું છે કે—

સ્ત્રીणां शत्रोः दुर्जनस्य पण्यस्त्रीणां विशेषतः ॥
योभवेदेकभावेन न स जीवति मानवः ॥

સ્રી, શત્રુ, વેશ્યા, અને દુર્જનની સાથે એક ભાવથી વર્તે છે. તે મનુષ્યનો નાશ થાય છે. એમ સમજી દુર્જન સાથે મૈત્રી ખાંધી કુસંગમાં નહિ પડવું. કારણ કે કુસંગથીજ અનેક પ્રકારના દુઃખો, જન્મ મરણ વિગેરે સહન કરવું પડે છે. અર્થાત્ લક્ષ યોચીસીના ફેરામાં વારંવાર આવાગમન કરવું પડે છે. માટે દુર્જનનો સંગત્યાગ કરી. પ્રયત્નથી સત્સંગ કરવો. અને તે નિષ્કપટ યુક્ત ઐક્યતાથી કરવો, કહ્યું છે કે;—

કૃત્યંદેવદ્વિજાતીનામાત્મનશ્ચગુરોસ્તથા ॥

एकभावेनकर्तव्यं शेषंद्वैधंसमाश्रितम् ॥

દેવપ્રાદ્વણ, આત્મા, અને ગુરુનું કૃત્ય એક શુદ્ધ ભાવથી કરવું. બીજાં સંસારનાં કૃત્યોમાં ખપ જોટલી વૃત્તિ રાખવી.

સત્સંગનો મહિમા વિશેષ છે; પણ આપણે સદ્ગુરુ રહસ્ય વણું ન કરવાનું છે. પણ સદ્ગુરુ સત્સંગથીજ મળે છે. અને સત્સંગ કુસંગ ત્યાગ કરવાથીજ થાય છે. માટે અહીં આ દિગ્દર્શનરૂપ કુસંગ ત્યાગ કરવો. અને સત્સંગ કરવા વિષે કહ્યું.

હવે એ જીવ સંસારના ત્રિવિધ તાપથી કંટાળી દૂરી-જનોથી દૂર થઈ. પ્રપંચથી પાછો ફરી હરિજન મંડળમાં જોડાય છે. ત્યાં તે સદ્ગુરુ રહસ્ય અને મંત્ર રહસ્ય સામાન્ય

રીતે બાણ છે. અને વિશેષ બાણવાની ઇચ્છા થાય છે. એટલે એ શ્રાત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુની દીક્ષા ગ્રહણ કરી તારકમંત્ર ગૃહણ કરે. શ્રી સદ્ગુરુ ઉપર અત્યંત ઇશ્વરબુદ્ધિ રાખે. શ્રી સદ્ગુરુ મહાત્મ તો અનેક અનેક શાસ્ત્રપુરાણો, અને સંત વેદાંત દ્વારાવર્ણન થઈ રહ્યું છે. પણ દયાળુ શંકર ભગવાને તો શ્રી ગુરૂગીતાજ પાર્વતીને સંભળાવી છે. અર્થાત્ સદ્ગુરુ અને મંત્રમાં જેટલી ભાવના તેટલું ફળ છે. કહ્યું છે કે,

यस्यदेवेष्वराभक्ति यथादेवे तथागुरौ
तस्यैते कथिताह्वर्या प्रकाशंते मनिषिणः ॥

જેની દેવમાં પરાભક્તિ છે. અર્થાત્ પ્રેમ છે. તેવોજ ગુરુને વિષે હોય. તેજ શ્રદ્ધાવાન પુરુષને આ કહેલા અર્થો પ્રકાશે છે. માટે સદ્ગુરુને વિષે અત્યંત દૃઢ ઇશ્વરભાવના રાખવી વ્યવહારમાં પણ કહ્યું છે કે:—

मंत्रेतीर्थेद्विजेदेवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ ॥
यादृशीभावनायस्य सिद्धिर्भवतितादृशी ॥

મંત્ર, તીર્થ, બ્રાહ્મણ, દેવ, જોશી, વૈદ, અને ગુરુ, એઓને વિષે જેવી ભાવના હોય તેવીજ સિદ્ધિ થાય છે. સદ્વીક્ષયાચાર્યમૂર્તિસ્થઃ ॥ તે પરમેશ્વરજ દીક્ષા વડે આચાર્ય મૂર્તિ રૂપેજ રહ્યા છે. શ્રી પૂજ્યપાદ શુકદેવજીએ કહ્યું છે કે:—

यस्यसाक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदेगुरौ ॥

मर्त्यासङ्घीःशृतंतस्य सर्वं कुंजरशौचवत् ॥

सद्गुरुभगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः

योगेश्वरैर्विमृग्यांधिलोकोवैमन्यतेनરં ॥ भा. અ. ૧૬

જ્ઞાન આપનાર, સદ્ગુરુ ભગવાન વિષે જેને આતો મનુષ્ય છે. એવી અસત્ય બુદ્ધિ છે. તેની સર્વ કીયા કુંજર શૌચવત્ છે. એટલે મીથ્યા છે.

કાર્યકારણ તથા પ્રકૃતિ પુરૂષના અધિપતી સદ્ગુરુ સાક્ષાત્ ભગવાન છે. જે સદ્ગુરુના ચરણારવિંદને મોટા યોગેશ્વરો પણ સોધી રહ્યા છે, તેને નૂર્ખા માણસો પોતાના જેવા મનુષ્ય માને છે.

સર્વશાસ્ત્ર સંતવેદાંતે, શ્રી સદ્ગુરુજ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. તેનું રહસ્ય એ છે કે:—સદેવસૌમ્યેદમગ્ર આસીત્ (આગળ એક સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મજ હતું. તે બ્રહ્મજ ઈકો હૈં बहुस्याम (હું એકતે બહુરૂપે થાઉં એવો સંકલ્પ કરી પોતેજ નામરૂપ ગુણે કરીને વિધવિધ આકાર તથા નામવાળા જગતરૂપે થયા. સર્વાનન શિરોગ્રીવઃ સર્વભૂતગુહાશયઃ ॥ સર્વ વ્યાપી સમગ્રજ્ઞાન તત્ત્વાત્સર્વગતઃ શિવઃ ॥ સર્વતઃ પાણિપાદં તત્સર્વ તોજ્જ્વલિ શિતોમુખં ॥ સર્વતઃ શ્રુતિમહો કે સર્વમા વૃત્ય તિષ્ઠતિ ॥ તે ઐશ્વર્યવાન પ્રભુ સર્વ મુખવાળા સર્વ મસ્તકવાળા, સર્વ શ્રીવાવાળા શ્રીશ્રીઓની બુદ્ધિરૂપ ગૂઢામાં સ્થિતિ અને સર્વવ્યાપક

છે તેથી. તે કલ્યાણ કરનાર સર્વમાં સ્થિત છે. એ સર્વ
 :લણી હાથે તથા પગેવાળું, સર્વ લણી નેત્રો ને મસ્તકવાળું
 તથા સર્વ લણી મુખેવાળું અને સર્વ લણી શ્રોત્રવાળું પ્રહ્મ
 છે. તે લોકોમાં સર્વને ઢાંકીને રહે છે. આણું જે શ્રુતીસ્મૃ-
 તીથી પ્રતિપાદન થયેલું પ્રહ્મ છે. તેને જે જાણે તે પ્રહ્મ
 રૂપ છે. “બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવમવતિ” જે પ્રહ્મને જાણે છે તે
 પ્રહ્મરૂપજ થાય છે. પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ નિશ્ચય કરવામાં બીજું
 કંઈ સાધન નથી. કારણ કે ॥ આચાર્યવાન પુરુષો વેદ ॥
 જેણે સદ્ગુરૂની દીક્ષા લીધી છે તે પૂરૂષજ એ અગમ્ય
 પ્રહ્મને જાણે છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગિતામાં પણ કહ્યું છે કે,
 શ્રદ્ધાવાનહમતે જ્ઞાનં । તત્તરઃ સંયતેન્દ્રીયઃ ॥ જ્ઞાનંલબ્ધ્વા પરાં-
 નાંતિમચિરેણાધિગચ્છતિ જે શ્રદ્ધાવાન છે. તથા ઇન્દ્રિયો છતીને
 ઇશ્વર પરાયણ થઈ રહેલા છે. તેનેજ જ્ઞાન થાય છે. અને જ્ઞાન
 પામીને થોડા વખતમાંજ શ્રેષ્ઠ શાંતિ સુખ પામે છે. માટે
 શ્રુતિ સ્મૃતિના પ્રમાણે જાણી આવી રીતનું પ્રહ્મ સ્વરૂપ
 અપરોક્ષરૂપે જેણે નિશ્ચય કર્યું છે. તે સદ્ગુરૂજ ચૈતન્ય
 ધન મૂર્તિ છે. કારણ કે ઇશ્વર સચ્ચિદાનંદ છે. તેમાં સત્
 ચિત્ સર્વમાં વ્યાપક છે. અને આનંદ અજ્ઞાનાવરણથી
 ઢાંકાયેલ હોય તે જે સદ્ગુરૂએ અનુભવદારે પ્રકટ કર્યો છે.
 આપણને ચૈતન્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ સચ્ચિદાનંદજ શબ્દ પ્રહ્મનો
 ઉપદેશ આપે છે. કંઈ જડ પદાર્થ ઉપદેશ આપવાને

લોગ્ય નથી. માટે સદ્ગુરુનો દેહ તે બ્રહ્મા, વિશ્વતુ રૂપ છે. અને અંદર બિરાજતું સચ્ચિદાનંદપર બ્રહ્મ અનુભવ સ્વરૂપ છે. અને શબ્દ બ્રહ્મ તે શુકદેવજી છે. આવો આપણો જ્યાં સુધી નિશ્ચય નહિ થાય ત્યાં સુધી આપણને અપરોક્ષ જ્ઞાન થાયજ નહિ. તેમજ નામથી નામી જુદો નથી. જે સદ્ગુરુએ આપણને મંત્ર આપ્યો તેથી મંત્રના અધિષ્ઠા પરમેશ્વર જુદા નથી. તેજ શબ્દ બ્રહ્મ સદ્ગુરુમાં રહ્યો છે. અને તેજ શિષ્યને પાપ્ત થાય છે. માટે ઇશ્વર, ગુરુને આત્મા એકજ છે તે વિષે શ્રી શંકરાચાર્ય લગવાને કહ્યું છે કે,

इश्वरोगुरुरात्मेति मूर्ति भेदविभागिने ॥

व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणादूर्तयेनमः :

જેમ આકાશ ઉપાધી ભેદ વડે ઘટાકાશ, મઠાકાશ, મહદાકાશ, રૂપે એક છતાં જુદું ભાસે છે. તેમજ ઇશ્વર ગુરુને આત્મા એક છતાં ઉપાધી ભેદથી જુદા હોય એમ ભાસે છે જ્યાં સુધી સદ્ગુરુનો નિશ્ચય નહિ થશે. ત્યાં સુધી પરમેશ્વરનો નિશ્ચય થવાનો સંભવ નથી.

પંચવિષયો લોગ્ય રૂપે રમણિય જણાય છે. તેને ચિદંશ જીવાત્મા લોકતા રૂપે થઈ લોગવવાની અભિલાષા કરી બંધાય છે. તેને છોડાવવા માટેજ પોતાના નિષ્કામ રૂપ પૂણ્ય કર્મોથી સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મજ સદ્ગુરુ રૂપે ભાસે છે. એ સદ્ગુરુજ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મસ્વરૂપ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન

મૂર્તિ છે. એ સદ્ગુરુશ્રી મારોજ મોક્ષ કરવાએટલે મનેજ ભવ બંધનના જન્મ મરણરૂપ કલેશથી છોડવા. પંચભૂતાત્મક દેહ ધારણ કરી રહ્યા છે. એ અનુભવરૂપ શુદ્ધબુદ્ધ મુક્ત સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપજ છે. એએશ્રીની પૂર્ણ કૃપા મારા ઉપર થઈ છે. હવે મને એ જે મંત્ર બતાવશે કે જે સાધન બતાવશે તે થકીજ માફ કર્યાણુ છે. એમ સમજી સદ્ગુરુ સ્વરૂપનો સંપૂર્ણ નિશ્ચય કરી ગુરુ રહસ્ય યથામતિ જાણી અત્યંત પ્રેમ ઉત્સાહથી ગુરુદિક્ષા ગ્રહણ કરી આપેલા તારક મંત્રનું રહસ્ય સમજવું. હવે મંત્ર એટલે શું? મંત્ર એટલે શબ્દ ગ્રહ. જે શબ્દ જે વસ્તુનું ભાન કરાવે તેનો મંત્ર. શિવનું ભાન કરાવે તે શિવનો મંત્ર. વિષ્ણુનું ભાન કરાવે તે વિષ્ણુનો મંત્ર. રામનું ભાન કરાવે તે રામ મંત્ર. કૃષ્ણનું ભાન કરાવે તે કૃષ્ણનો મંત્ર. દેવિનું ભાન કરાવે તે દેવિ મંત્ર. એટલુંજ નહિ પણ વ્યવહારીક ઘટપટાદિકનું ભાન કરાવનાર શબ્દો તે તેના મંત્રો કહેવાય.

વ્યવહારીક પદાર્થોનું ભાન કરાવનાર શબ્દો વ્યવહારીક પદાર્થોનું ભાન કરાવી જન્મ મરણરૂપ ભવસાગરમાં નાંખે છે ને પારમાર્થિક રામકૃષ્ણાદિકના મંત્રો રામકૃષ્ણાદિકનું ભાન કરાવી તેને લોકોના મુખે ભોગવાવી સગુણ ભાન કરાવી આનંદ આપે છે અને તારક ગ્રહ મંત્ર શુદ્ધબુદ્ધ મુક્ત

સચ્ચિદાનંદ નિર્ગુણ સ્વરૂપનું ભાન કરાવી પોતે જીવને
 પ્રદા થઈ અવિનાશી અખંડ સુખ લોગવે છે. અન્ય
 ઉપાસના તથા મંત્રો પારસરૂપ છે. તે જીવને શુદ્ધ સત્-
 ગુણમય સુવર્ણરૂપ બનાવે છે. પણ સદ્ગુરુ ચૈતન્ય ઉપાસના
 અને તારક મહામંત્ર મહારસરૂપ કહેવાય છે. એટલે
 પારસમણી તો ફક્ત સોનું જ બનાવે પણ પારસ
 બનાવી શકતો નથી. પણ સદ્ગુરુ તારક મહામંત્ર તો મહા
 રસ મણીરૂપ અક્ષર અવિનાશી પ્રદાસ્વરૂપનું ભાન કરાવી
 ત્રીવિધી તાપમાં બળતા જળતા જીવને પરપ્રદા સચ્ચિદાનંદ
 બનાવી દે છે. મંત્રની સુદ્ધિ તેનો અર્થ અથવા રહસ્ય
 જાણ્યાથી જ થાય છે. અર્થોત્ મંત્રનું ફલ ત્યારે જ મળે છે.
 જેમ ઘડો એ વ્યવહારીક નામ મોઢે બોલતાં આવડે. પણ
 ઘડો એટલે મૃતીકાથી બનેલો અને તે આજ વસ્તુ એમ
 યથાર્થ રહસ્ય જાણે નહિ કે અર્થ સમજે નહિ. તો ઘટઘટ
 કરવાથી કાંઈ ફલ થતું નથી. માટે સદ્ગુરુને તથા સદ્
 ગુરુ મહામંત્રને અન્ય તૂટ્ય સામાન્ય જાણવા નહિ. તથા
 તેનું રહસ્ય અત્યંત જાણાસાથી પ્રેમ પૂર્વક જાણવા આતુરતા
 રાખવી. પ્રદા, માયા, જલ, વાયુ, અગ્નિ, આ પાંચતત્ત્વ
 મય સર્વ પદાર્થો છે. તેનો મંત્ર તથા તેની યુક્તિ સદ્ગુરુ
 દ્વારા મેળવી અત્યંત રટણ કરવાથી પોતે અખંડ અવિનાશી,
 અક્ષર, પ્રદા, સચ્ચિદાનંદ, સુખ લોગવે છે. અને તેને

અત્યંત પ્રેમમય પરાભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે ભક્તિ તે શું. અને તે કેટલા પ્રકારની તે વિષય લાંબા હોવાથી તેમજ આજ સમય થઈ જવાથી શ્રી હરિનું સ્મરણ કરી એ વિષય કાલે કહીશું. હરિ ૐ સહનાવવતુ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

દિવસ ૪થો નવધાભક્તિ વર્ણન.

ૐ સહનાવવતુ સહનૌ મુનક્તુ સહવીર્યં કરવાવૈહ ॥

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

અત્રે મળેલા પ્રેમિ હરિજનો ! આજ ભક્તિનો આનંદ મય વિષય હું આપની આગળ કહીશ. જે ભક્તિ, પરમેશ્વર ને અત્યંત પ્રિય છે, અને શ્રીહરિ પ્રભુ ભક્તિ કરનાર ભક્ત ને આધિન થઈ રહે છે. ભક્તિનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

મહાત્મજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદ્રઢઃ સર્વતોષિઽકઃ ॥

સ્નેહોભક્તિરિતિપ્રોક્ત સ્તયામુક્તિર્નિવાન્યથા ॥

પરમેશ્વરનું યથાર્થ મહાત્મ જાણી તેને વિષે અત્યંત દૃઢ સર્વથો અધિક જે સ્નેહ ઉત્પન્ન થવો તેનુંજ નામ ભક્તિ. અને તે ભક્તિથીજ મુક્તિ થાય છે. ખીજા કોઈ પણ પ્રકારે થઈ શકે નહિ. હવે એ ભક્તિ પરા, ને અપરા, બે પ્રકારની છે. અપરા ભક્તિ નવ પ્રકારની છે. ને પરા ભક્તિ એકજ પ્રકારની છે. જેને પ્રેમ લક્ષણા ઠહે છે. એ

પરાલક્ષિત એટલે પ્રેમલક્ષણા લક્ષિત ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ નવધા લક્ષિત છે. અને તે નવધા પણ એક એકના હેતુરૂપ છે. તે આ પ્રમાણે કે પ્રથમ એ જીવને સંસારના પંચ વિષયત્માક ભોગો અત્યંત દુઃખમય અને નિઃરશ ભાસે જેથી તે વિષયો ઉપર એને વૈરાગ્ય આવે. પછી શુદ્ધ પ્રેમિ ભગવાનના ભક્તોનો શ્રદ્ધા ભક્તિપુર્વક સત્સંગ કરે, જેથી સદ્ગુરૂ તથા સદ્ગુરૂ મહામંત્રનું સામાન્ય રહસ્ય જાણે. તે વિશેષ જાણવા અને દૃઢ શ્રદ્ધાભક્તિ થવા. અત્યંત ઉત્સાહ અને શ્રદ્ધા ભક્તિથી સદ્ગુરૂ પાસે તારક અમર મહામંત્ર શ્રવણ કરે અને તે મંત્રનો અર્થ તથા રહસ્ય મંત્રના દેવો વિગેરેને શ્રી સદ્ગુરુની સેવાથી કૃપા મેળવી જાણી લે. એનું નામજ (૧) શ્રવણ ભક્તિ કહેવાય. જે શ્રવણ ભક્તિ પરિક્ષત રાજાએ કીધી. (૨) કિર્તન ભક્તિ એટલે સદ્ગુરૂએ આપેલા મંત્રનું અર્થ જ્ઞાન, રહસ્ય પુર્વક અત્યંત શ્રદ્ધા ભક્તિથી કરતાં હરતાં કામકાજ કરતાં ધ્યાસોશ્વાસ રટણ તેનું નામ કિર્તનભક્તિ, જે કિર્તન ભક્તિ પૂજ્યપાદ શુક-દેવજી જીવન મુક્ત છતાં પણ કરતા હતા કારણ કે આત્મારામાશ્ચ મુનયોનિર્ગ્રંથા.

(મોટા આત્મારામીઓ એટલે આત્મ સ્વરૂપમાં રટણ કરનારા હોય જેઓની ચૈતન્ય જડમય ગ્રંથી તુટી ગઈ હોય એવા મહામુનિઓ પણ નિષ્કામ ભક્તિ કરે છે. એજ

ભગવાનનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. માટે કીર્તન ભક્તિ કલીયુગમાં સર્વ સાધનોમાં શ્રેષ્ઠ કહી છે. કારણ કે જેને વિષે કોઈ પણ વિધિ નિષેધ લાગુ પડતા નથી. પણ તે શ્રવણ ભક્તિજ કીર્તન ભક્તિ થાય છે. અને તે થકી ત્રોણ સ્મરણ ભક્તિ થાય છે.

(૩) સ્મરણ ભક્તિ એટલે સદ્ગુરુએ મહામંત્રમાં બનાવેલા અર્થનું રહસ્ય યથાર્થ અભેદ જ્ઞાન પૂર્વક સ્થાવર જંગમ જડ ચૈતન્યમાં સ્મરણ કરવું. તેનું નામજ સ્મરણ ભક્તિ કેહેવાય. જે સ્મરણ ભક્તિ શ્રી પ્રહલાદજીએ યથાર્થ કીધી. જેથી શ્રી હરિ સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને નૃસિંહરૂપ ધારણ કરી સ્તંભમાંથી પ્રકટ થવું પડ્યું, એવું જે જે ભક્તોએ સ્મરણ કર્યું ત્યાં ત્યાં શ્રી હરિ પ્રકટ થયા એમ ઘણા દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્ર પુરાણમાં મળી આવે છે. સ્મરણ ભક્તિ યથાર્થ થવાથી પ્રભુનું સ્વરૂપ એની દૃષ્ટિ આગળ લાસે છે. એટલે તે પાદ સેવન ભક્તિનો અધિકારી થાય છે. (૪) પાદ સેવન, એટલે શ્રી હરિએ ફરમાવેલી આજ્ઞાઓ પાળવા માટે પરમાત્માના મંદિરોનું સેવન, અને શ્રીહરિનારાયણપરબ્રહ્મ પરમાત્માના ચરણ કમલ રૂપ ભક્તોનું સેવન એટલે શ્રી હરિજનોની સેવા શુદ્ધ ભાવથી કરે તે પાદ સેવન કેહેવાય તેનાથી એને સદ્ગુરુ સ્વરૂપ શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ ઇશ્વર સ્વરૂપે લાસે છે. જે પાદ

સેવનથી અત્યંત આનંદ પામે છે. એ પાદ સેવન ભક્તિ
 તો શ્રી લક્ષ્મણએ યથાર્થ કરી જે પાદ સેવનથી અર્ચન
 ભક્તિનો અધિકાર થાય છે. (૫) અર્ચન ભક્તિ. એટલે
 શ્રી હરિ સદ્ગુરૂ મૂર્તિનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી પૂજન કરવું
 તે. જે પૂજન શાસ્ત્ર વિધિ અને સદ્ગુરૂને અનુકુલ હોય
 તેજ મુખ્ય પૂજન કેહેવાય. શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે પંચોપચાર
 પોડશોપચાર, કેરાજોપચારથી સેવા કરતો હોય પણ શ્રદ્ધા
 ભક્તિ રક્ષિત દંભથી અનેક પ્રકારની ઇચ્છા સહિત અથવા
 સદ્ગુરૂનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિનાની પ્રતિકુલ તે અર્ચનભક્તિ
 કેહેવાય નહિ. ખરી અર્ચન ભક્તિ તો પૃથુરાજીએ કીધી.
 આવી ઉત્તમ પ્રકારની અર્ચન ભક્તિથી છટોવંદન ભક્તિનો
 અધિકાર થાય છે. (૬) વંદન ભક્તિ એટલે સ્થાવર, જંગમ,
 જડ, ચૈતન્યમાં જ્યાં ત્યાં પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ જોઈને અથવા
 સ્મરણ કરીને સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરવા તેવી વંદન
 ભક્તિ તો ખરી રીતે શ્રી અકુરણએ કરી કે શ્રી કૃષ્ણ
 પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં ભગવાનનું ચરણ રજ જોઈ શ્રી
 ગોકુલની વૃજ ભૂમિમાં આજોડ્યા ખરી રીતે જોતાં શ્રવણ
 કિર્તનને સ્મરણ એ ત્રણ ભક્તિ સાથેજ થાય છે. તેને
 જુદી રીતે શ્રવણ, મનન, ને નિદધ્યાસ કહીએ તો પણ
 ચાલે. શ્રવણમનન નિદધ્યાસ કરવાથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે.
 એટલે શ્રાવિય બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરૂ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય જેથી

તે સાધક અત્યંત શ્રદ્ધા ભક્તિથી પાદસેવન અર્ચનને વંદન કરે છે. અર્થાત્ પાદ સેવન અર્ચન ને વંદન એ ત્રણ ભક્તિ એક વખતેજ થાય છે. અને તેને પરોક્ષ જ્ઞાન કહે છે. જેથી હાસ્યભક્તિનો અધિકાર થાય છે. (૭) હાસ્યભક્તિ એટલે સદ્ગુરુ સચ્ચિદાનંદ પરમેશ્વરની તનમન ધનથી અત્યંત શ્રદ્ધા ભક્તિ વડે સેવા કરવી તે જે હાસ્યભક્તિ તો ખરી રીતે. શ્રી હનુમાનજીએજ કીધી હતી. કે જેમણે નિષ્કામ હાસ્યભક્તિ સિવાય, સમર્થ શ્રી રામચંદ્ર પાસે કાંઈજ ભોગ કે મોક્ષની ઇચ્છા કરી નહિ. એવી નિષ્કામ હાસ્યભક્તિ કરવાથી સખા ભક્તિનો અધિકાર થાય છે.

(૮) સખ્ય ભક્તિ, સખ્ય ભક્તિ, એટલે મૈત્રિરૂપે ભક્તિ કરવી ને અત્યંત હાસ્યભક્તિ કરવાથી શ્રી હરિનો ભક્ત ઉપર સ્વભાવિક પ્રેમ થાય છે. અને ભક્તનો શ્રી હરિ ઉપર પાકો પ્રેમ થાય છે. જેમકે વ્યવહારમાં કોઈ નિમક-હલાલ મુનીમે (નોકરે) શેઠની તનમનથી શુભ ભાવે, સેવા કરી હોય, જેમાં પોતાનો વ્યવહારિક કાંઈપણ સ્વાર્થ નહિ હોય, એવા વિશ્વાસુ નોકર ઉપર શેઠનો સ્વભાવિક પ્રેમ થઈ જાય છે. અને પોતાના ભંડારની કુચી તે મુનીમને સોંપે છે. અને તે મુનીમને પુછી પુછીનેજ કામ કરે છે. અર્થાત્ મિત્ર ગણી તેની દરેક કામમાં સલાહ લે છે. જેમ શ્રી કૃષ્ણ પરિપૂર્ણ હતા તોપણ ઉદ્ધવ, અર્જુન વિગેરેની

સલાહ કાર્યપ્રસંગે લેતા હતા. તેનુંજ નામ મિત્રભાવ.
મિત્રભાવનું લક્ષણ વર્ણન કર્યું છે કે:—

દદાતિ પ્રતિ ગૃહ્ણાતિ ગુહ્યમાખ્યાતિ પૃચ્છતિ ॥
ભુક્તે ભોજયને ચૈવ ષડ્ધિધંપ્રતિલક્ષણ ॥

કાંઈપણ વસ્તુ હોય તે પ્રભુને અપાંણુ કર્યો વિના ગ્રહણ કરેજ નહિ અને ગુપ્ત વાર્તા શ્રી સદ્ગુરુ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ-નેજ કહે અને ગુપ્ત રહસ્ય પૂછે; પ્રભુને લોજન કરાવીનેજ પછી લોજન કરે, આ સાખ્યભક્તિ કહેવાય. વ્યવહારિક મૈત્રિ પણ એવીજ છે કે, પરસ્પર આપવું, લેવું, પરસ્પર ગુપ્ત વાર્તા કહેવી, સાંભળવી, લોજન કરવું કરાવવું. વળી સાખ્યભક્તિ વિષે કહ્યું છે કે:—

કશવિવશરીરસ્ય નેત્રયોરિવપક્ષમણી ॥
અપ્રેરિતં હિતં કુર્યાત્તિન્મિત્રં મિત્રમુચ્યતે ॥

ખંને હાથો જેમ વિના પ્રેમે શરીરનું રક્ષણ કરે છે. (શરીર ઉપર અચાનક કાંઈ આઘાત આવતો હોય, અથવા શરીર કાંઈ લડથડી પડી જાય છે. તે વખતે હાથ પોતે તે ઈજાને સહન કરીને ખને તેટલું શરીરને બચાવી લે છે. પાંપણો તેમ આંખનું અપ્રેરીત હિત કરે છે. (બહારથી હુડીને કેઈ પદાર્થ આંખમાં પડવા આવતો હોય, તે વખતે એકદમ પાપણો મીચાઈ જઈ આંખનું રક્ષણ કરી લે છે.)

તે પ્રમાણે અપેરીત હિતકરે તેવા મિત્રને મિત્ર કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ શ્રી હરિ સદ્ગુરુ પરમાત્મા પોતે, પોતાના ભક્તો સંકટમાં આવી પડે છે તે વખતે પોતે સંકટ વેઠી લઇને પોતાના ભક્તોને બચાવે છે તેમજ ભક્ત પણ પોતાને તનમન ધનથી ગમે તેટલું કષ્ટ આવી પડે પણ શ્રી હરિની ભક્ત છોડતો નથી. એવી ખરી સખ્ય ભક્તિ તો અર્જુનેજ કરી કે જેનો રથ શ્રીહરિએ હાંકયો. એવી રીતે યથાર્થ સખ્ય ભક્તિ કરવાથી સાધક આત્મા નિવેદન ભક્તિનો અધિકારી થાય છે.

(૯)મી. આત્મ નિવેદન ભક્તિ કહેવાય છે. એટલે, અહંભાવને ઉઠાવી દઇ, મારો દેહ, કે સ્ત્રીપુત્ર, વિત્તાદિક જે છે તે સર્વે શ્રીહરિનુંજ છે, હું કાંઈ વસ્તુજ નથી વ્યવહારમાં પણ પોતાના અત્યંત વિશ્વાસુ મિત્ર હોય તેને ઘરખાર સંપત્તિ સર્વે સોંપી દેવામાં આવે છે. એટલે પોતે અત્યંત નિરાભિમાન થઈ વર્તે છે. આ પ્રકારની આત્મનિવેદન ભક્તિ ખરી રીતે બલિરાજાએ કરી. કે શુકાચાર્યે અત્યંત સમન્તવ્યાં છતાં પણ વામનરૂપ ભગવાનને સર્વ સમર્પણ કરી પોતાનો દેહ પણ અર્પણ કર્યો. ત્યારે શ્રીહરિ પરમાત્મા પણ બલિરાજાને દ્વારે છડીદાર થઈને રહ્યા. શ્રી હરિને જે જે વસ્તુ અર્પણ કરવામાં આવે તે અનંતગણું થઇ પોતાનેજ મળે છે. પ્રહલાદજીએ સ્તુતિ કરતાં કહ્યું કે હે

હયાળુ પ્રભુ ! આપને તો કેાઈ જાતનીજ ઇચ્છા નથી. પણ ભકતોની ઉપર હયા કરી તેની સેવા અંગીકાર કરી તેને અનંત ફલ આપો છો. આવી રીતે આત્મનિવેદન થાય તેજ પરમપદ છે. સાક્ષાત્ સાપરા ગતિઃ ॥ એજ અપરાભક્તિનું છેલ્લું પદ છે. અને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના હેતુરૂપ સાધન આત્મનિવેદન ભક્તિ છે.

નવધા ભક્તિ યથાર્થ થયા પછી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો અધિકાર થાય છે. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કહો કે જીવનમુક્તિ પદ કહો. કે તુર્યા પદ કહો, કારણ કે આત્મ સ્વરૂપથી અન્ય કાંઈ આનંદ છેજ નહિ. પ્રહ્લારણ્ય ઉપનીષદમાં કહ્યું છે કે:—

તદેતત્પુત્રાત્પ્રેયો વિત્તાત્પ્રેયોઽન્યસ્માત્સર્વસ્માદન્તરતરં
યદયમાત્મા ॥ જે આ આત્મા પ્રાણાદિકથી અધિક અંતર છે તે આ આત્માપુત્રથી અધિક પ્રિયતમ છે. સુવર્ણાદિક ધનથી અધિક પ્રિયતમ છે. અને વિશ્વમાં પ્રિયપણા વડે કરીને પ્રસિદ્ધ એવા અન્ય સર્વ પદાર્થોથી પણ અધિક પ્રિયતમ આત્મા છે; હવે જે પ્રિય હોય તેની ઉપરજ પ્રેમ થાય છે.

શ્રદ્ધાળુ શ્રેય કરનાર હરિજનોએ શ્રી સદ્ગુરુ સ્વરૂપ-નેજ સુધ્ધ સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, શ્રુતીસ્મૃતી, શાસ્ત્ર, સંતવેદાંતની સાખોથી માન્યા છે. તથા નવધા ભક્તિથી

પરપ્રેમારૂપદ (સ્થાન) શ્રી સદ્ગુરૂનેજ નિશ્ચય કર્યા છે. ખરો પ્રેમ કેવી રીતે પ્રગટાવવો. તે સમજતાં પૂર્વે પ્રેમનું લક્ષણ જાણવાની જરૂર છે. જે ખરા પ્રેમવાળો છે તે પોતાનું નહિ પણ પોતાના પ્રેમપાત્રનુંજ કલ્યાણ કરવા ઇચ્છે છે. અને મથે છે. ખરો પ્રેમ સ્વાર્થિ હોતો નથી, ને તેથી ખરા પ્રેમમાં પ્રત્યુપકારની આશા રહેતી નથી, સામો માણસ આપણા પ્રેમનો બદલો વાળે કે નહિ તેની લેશ માત્રપણ આકાંક્ષા રાખ્યા શિવાય ખરો પ્રેમિ પુરૂષ તેનું હિત કરવા તત્પર થાય છે. આવી રીતે, શ્રી સદ્ગુરૂ પરમાત્મા ઉપર પ્રેમ કરવાથી સ્વરૂપ આનંદમય થઈ જાય છે. એટલે પોતેજ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. માત્ર ફેર એટલોજ રહે છે કે એ સાધકે ભક્તિરસ થકીજ ઐક્યતાનો આનંદ મેળવ્યો છે. માટે એને સેવ્ય સેવકભાવ થકીજ ઘણો પ્રેમને આનંદ થાય છે. અને જેણે જ્ઞાનદ્વારા ઐક્યતાનો આનંદ મેળવ્યો છે. તેને સેવ્ય સેવકભાવનો સંસ્કાર પણ નથી. એટલે ભક્તિ દ્વારા પ્રેમ લક્ષણથી થયેલી ઐક્યતા રસમય છે. અને બીજી ઐક્યતા નિરસ છે પ્રેમરસમાં છકી ગયેલા શુક, સનકાદિક, નારદ, વાલ્મીક, વ્યાસ, ધ્રુવ, અંબરીષ, વિગેરે થઈ ગયા. આજ કાલમાં પણ પૂર્વે શ્રી આચાર્યજી મહા-પ્રભુજી, નરસિંહ મહેતા, જોડાણા, મિરાંબાઈ વિગેરે થઈ ગયા, નરસિંહ મહેતાએ એક પદમાં પ્રેમ વિષે લખ્યું કે

“એ રસનો સ્વાદ શંકર જાણે, જાણે યજ્ઞની ગોપી, કાંઈ એક જાણે નરસૈઓ, ને જાણે શુકદેવ જોગી.”

પ્રેમિ હરિજનો. પ્રેમ તે પ્રેમજ. પ્રેમને કોઈની ઉપમા આપી શકાય એમ નથી. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રગટ પ્રેમ-રૂપે ઉત્પન્ન થઈ ખરું પ્રેમનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. જે શ્રીમદ્ ભાગવત દશમસ્કંધ, કૃષ્ણ જન્મખંડ, ગર્ગસહિતા વિગેરેમાં પ્રસિદ્ધ છે. માટે હવે સમય થઈ જવાથી શ્રી હરિનું સ્મરણ કરી સમાપ્તિ કરીશું.

હરિ ઐં સહનાવવતુ સહનૌ મુનક્તું હરિ : ઐં શાન્તિઃ
શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

દિવસ ૫ મો. જ્ઞાન સંપ્ત ભૂમિકા વર્ણન.

ઐં સહનાવવતુ સહનૌ મુનક્તું હરિ : ઐં શાન્તિઃ : ૩.

પ્રિય આત્મ બંધુઓ !! આજ જ્ઞાનની સંપ્ત ભૂમિકા વર્ણનનો વિષય છે જ્ઞાન બે પ્રકારનું છે. એક પંચ વિષયોનું ને એક નિર્વિષય આત્મસ્વરૂપનું. પંચવિષયનું જ્ઞાન તો પશુ પક્ષી વિગેરે સર્વને હોય છે. પણ નિર્વિષય આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન તો એક મનુષ્ય જાતિને જ થાય છે. કારણ કે “યજ્ઞજ્ઞાનં તદ્બ્રહ્મ” જે જ્ઞાન તેજ પ્રદ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે,

વદંતિ તત્તત્ત્વવિદસ્તત્ત્વં યજ્ઞજ્ઞાનમદ્વયમ્ ॥

બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દ્યતે ॥ મા. પ્ર. અ. ૨

તત્ત્વજ્ઞનીઓ અદ્વૈત જ્ઞાનનેજ ખરું તત્ત્વ કહે છે. તેનેજ વેદાન્તિઓ બ્રહ્મ કહે છે. શાંખ્યવાદિઓ પરમાત્મા કહે છે. અને ભક્ત લોકો ભગવાન કહે છે. ચતુષ્ટય એટલે વિવેક, વૈરાગ્ય, ષટ્સંપત્તિ, અને મોક્ષેચ્છાવાળાનેજ થાય છે. પ્રથમ તો આ ચતુષ્ટય સાધનજ અત્યંત પ્રયાસે મળે છે. તે વિષે પૂજ્યપાદ શ્રી શંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે,

સ્વચ્છાશ્રમધર્મેણ તપસા હરિતોષણાત્ ॥

સાધનં પ્રમચેન્ પુસાં વૈરાગ્યાદિ ચતુષ્ટયમ્ ॥

પોતાના વર્ણાશ્રમનો ધર્મ યથાર્થ પાળવાથી, અત્યંત તપશ્ચર્યા કરવાથી ભગવત્કૃપાથી પુરૂષને વૈરાગ્યાદિ ચતુષ્ટય સાધન પ્રાપ્ત થાય છે.

આવી રીતે ચતુષ્ટય સાધનસંપન્ન થઈ શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરૂને શરણ થઈ શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસ કરવાથી પરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને ત્યાર પછી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. એ જ્ઞાનની સમભૂમિકા એટલે આરંભથી બ્રહ્મનંદ પર્યંત સમસ્થિતિને સમભૂમિકા કહે છે. તે સાત ભૂમિકાઓનું શ્રી યોગવાશિષ્ઠમાં વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે તે આ પ્રમાણે.

શુભેચ્છા તુવત્રાયા જ્ઞાનભૂમિ : પ્રકીર્તિતા : ॥

ત્રિચારણાદ્વિતીયાચ તૃતીયા તનુમાનસા ॥૧૬૧॥

સત્ત્વાપતિશ્ચતુર્થીસ્યાદ સસંક્તિશ્ચપચમી ॥

પદાર્થા ભાવની વષ્ઠી સપ્તમિચાતુર્થગા ॥૧૬૨॥

(૧) શુભેચ્છા (૨) સુવિચારણા (૩) તનુમાનસા (૪) સત્વાપત્તિ (૫) અસંસકૃતિ (૬) પદાર્થભાવની (૭) તુર્યગા આ સાત જ્ઞાનની ભૂમિકાઓ છે તેમાં (૧) શુભેચ્છા, એટલે આ સંસાર મિથ્યા નાશવંત છે દુઃખરૂપ છે એમ સમજી સ્વસ્વરૂપ જાણવાની તિવ્ર ઇચ્છાને શુભેચ્છા કહે છે. અર્થાત્ અત્યંત નિષ્કામ કર્મોથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે ત્યારે આવી શુભેચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. બ્યારે દૃઢ શુભેચ્છા થાય ત્યારે શ્રોત્રિય પ્રહ્લનિષ્ઠ સદ્ગુરુને શરણેજઈ સેવા કરી વેદાંત વાક્ય શ્રવણ કરી તેનો વિચાર કરે ત્યારે (૨) સુવિચારણા નામની બીજી ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ કહેવાય, પછી શ્રવણ મનનથી અંતઃકરણ નિવૃત્તી નિર્મલ થાય છે. ત્યારે ત્રીજી તનુમાનસા નામની ભૂમિકા પ્રાપ્ત થાય છે.

(૩) તનુમાનસા એટલે શ્રવણ મનન કીધેલા વાક્યોનો નિહધ્યાશ કરવો, એટલે ધ્યાન અથવા ઉપાસના કરવી જે ધ્યાનના અભ્યાસથી મનની એકાગ્રતા સિદ્ધ થાય છે. અને એ એકાગ્રતા વડે જે સુક્ષ્મ વસ્તુને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય આવવું તે તનુમાનસા નામની ભૂમિકા કહેવાય.

આ ત્રણ ભૂમિકામાં જીવ પ્રહ્લના લેહનું સ્ફુટ જ્ઞાન હોય છે. તેથી લેહને વિષય કરનાર જાગૃત અવસ્થા જેવી હોવાથી આ ત્રણ ભૂમિકાને જાગૃત કહે છે આ ત્રણે ભૂમિકામાં માત્ર તત્વજ્ઞાન (પ્રહ્લજ્ઞાન) નીયોગ્યતાજ પ્રાપ્તથાય છે,

અર્થાત્ આ ત્રણે ભૂમિકામાંથી કોઈપણ ભૂમિકામાં રહેલો પૂરૂષ સાધક કહેવાય છે. અર્થાત્ આ ત્રણ ભૂમિકામાં આવેલો પૂરૂષ તે જ્ઞાનનોજ અધિકારી છે. પણ જ્ઞાનલિન્ન જે કર્મો તેનો અધિકારી નથી. માટે એ જ્ઞાનનીજ ભૂમિકા કહેવાય.

(૪) સત્વાપતિ એટલે સંશય વિષય રહિત “હું બ્રહ્મ છું” એ પ્રકારનો બ્રહ્મ તથા આત્માના ઐક્યનો જે અપરોક્ષ અનુભવ તે સત્વાપતિ છે. આ દશાને પ્રાપ્ત થતા પૂરૂષને જગતનું ભાન હોય છે. પણ જગત મિથ્યા છે. એ રીતે જગતનું સ્પુરણ થાય છે. તેથી આ ભૂમિકા સ્વપ્ન કહેવાય છે.

(૫) અસંસક્તિ. અસંસક્તિ એટલે. સવિકલ્પ સમાધિના અભ્યાસથી મનની વૃત્તિઓ જે નિરોધ થઈ ગયે. નિર્વિકલ્પ સમાધિની દશા થઈ જવી તેનું નામ અસંસક્તિ. આ દશામાં સુસુપ્તિ માફક ભેદનું વિસ્મરણ થઈ રહે છે તેથી એ સુસુપ્તિ કહેવાય છે. આ ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલો યોગી આ દશામાં સદા રહેતો નથી. પણ એને વ્યુત્થાન થાય છે. અને તે પણ પોતાની મેળે વ્યુત્થાન થાય છે. આ અસંસક્તિ ભૂમિકાને પામેલો યોગી કોઈ વખત નિર્વિકલ્પ દશામાં અને કોઈ વખત વ્યુત્થાન દશામાં રહે છે. (૬) પદાર્થભાવની એટલે પાંચમી ભૂમિકાના અભ્યાસથી આવેલી પટુતાને લીધે પ્રપંચ નહિ ભાસવો તેને પદાર્થભાવની નામની છઠી

ભૂમિકા કહે છે. આ ભૂમિકામાં આવેલા યોગીની નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ લાંબા વખત સુધી રહે છે. તેનું પોતાની મેળે વ્યૂત્થાન થતું નથી. તેમ અહારાદિક પણ પોતાની મેળે કરી શકતો નથી પણ અન્યના પ્રયત્નથીજ થાય છે. એને ગાઠ સુસુપ્તી કહે છે. (૭) તુર્યગા એટલે બ્રહ્મચિંતવનમાં નિમગ્ન થયેલા આ મહાત્માને ફરીથી કોઈવાર પણ અન્ય પદાર્થોની સ્પૃતિ નહિ થવી તેનું નામ તૂર્યગા છે. આ મહાત્મા નિરંતર બ્રહ્મ દશામાંજ રહે છે. તેનું પોતાની મેળે તો વ્યુત્થાન નથી થતુંજ પણ અન્યથી પણ નથી થતું. એ યોગી સદા સર્વદા બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન રહે છે. આ જ્ઞાનની સપ્ત ભૂમિકામાં પહેલી ત્રણ ભૂમિકાવાળો યોગી તો સાધક જણાય છે. (૪) સત્વાપત્તિ ભૂમિકામાં રહેલો યોગી બ્રહ્મવિદ્ કહેવાય છે. (૫) અગ્રંસક્રિત ભૂમિકામાં આવેલો યોગી બ્રહ્મવિદ્વર કહેવાય છે. અને (૬) છઠી પદાર્થલાવનિ ભૂમિકામાં રહેલો યોગી બ્રહ્મવિદ્વરીયાન્ કહેવાય છે. અને (૭) સાતમી તુરીયા ભૂમિકામાં સ્થિત થયેલો યોગી બ્રહ્મવિદ્વરિષ્ઠ કહેવાય છે. આ ચાર ભૂમિકામાંથી કોઈપણ ભૂમિકામાં આવેલો યોગી જ્ઞાનિજ કહેવાય છે. તેને પડવાનો સંભવ નથી.

મારા આત્મિકબંધુઓ ! ઋત્વેજ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ જ્ઞાન વિના મુક્તિ નથી માટે જ્ઞાન સંપાદન કરવું. અર્થાત્ સર્વવ્યાપક સર્વેશ્વર સર્વાંતર્યામી સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માનો પોતાના

આત્મા સાથે અલેદ અપરોક્ષ અનુભવ થવો એનુંજ નામ જ્ઞાન, અને એ અલેદ જ્ઞાન થવાનું મુખ્ય સાધન, સત્સંગ, સદ્ગુરુ ભક્તિ. સદ્ગુરુ મંત્રનો અખંડ જપ કરવાથીજ સિદ્ધ થાય છે. હવે એ વિશે ગમે તેટલું પીટપેશણ કરીએ પણ અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા વિના બીલકુલ હૃદયમાં ઉતરે નહિ તેમ સમજણ પડે નહિ. અને જો અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું હોય તો સંજ્ઞા માત્રથી પણ અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે. માટે જેમ બને તેમ સદા સર્વદા જપ કરીને અંતરમુખ વૃત્તિ કરવી. જે અંતરમુખ વૃત્તિ કરવા માટેજ દયાળુ પ્રભુએ આપણને આ લાભ આપ્યો, હવે શ્રીહરિનું સ્મરણ કરી વ્યાખ્યાનની સમાપ્તિ કરીશું. ॐ સહનાવવતુ સહનૌ ભુનક્તુ ॥ સહવીર્યં કરવાવૈ તેજસ્વિનાવધિતમસ્તુ આવિદ્વિષાવૈ ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

દિવસ છટ્ટા વૈરાગ્ય વર્ણન.

હરિ ॐ સહનાવવતુ સહનૌ ભુનક્તુ ॥ સહવીર્યં કરવાવૈ તેજસ્વિનાવધિતમસ્તુ આવિદ્વિષાવૈ ॥ ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

મારા આત્મિક પ્રેમિ બંધુઓ !

શ્રી ઇષ્ટદેવની કૃપાથી આજ છટ્ટા દિવસનું વ્યાખ્યાન વૈરાગ્ય ઉપર છે. હવે વૈરાગ્ય એટલેશું આસંસારના

માયિક પંચવિષયના લોગ્ય પદાર્થોમાં પ્રીતિ રહિત થવું એનું નામ વૈરાગ્ય છે. કાંઈ વસ્તુત્યાગ કરી વનમાં જવું. કે જટા વધારી ખપ્પર લેવું કે ભસ્મ ચોળી અલ્લેખ જગાવવા. વિગેરે અનેક અનેક દેશવેશ બદલવા એનું નામ વૈરાગ્ય નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતની વેદ સ્તુતિમાં લખ્યું છે કે યદિનં સમુદ્ધરંતિ યતયા યદિકામત્રઢાઃ૦ યતિયો જો રૂઢયમાં રહેલી વાસનાઓને મટાડી શકતા નથી તો તેઓને આ લોક તથા પરલોક બંનેમાં દુઃખ છે. માટે અંતરથી રાગનો ત્યાગ કરવો એનુંજ નામ વૈરાગ્ય. તે ત્યાગ જ્ઞાનથીજ થાય છે. ધારે કે, આપણે ખરેખરા ભૂખ્યા થયા હોઈએ પણ રસોઈની અંદર વિષ પડેલું આપણી નજરે પડે તો તે ભૂખનું દુઃખ વેઠીએ પણ તે ઝેરવાળું અન્ન ખાવાની ઇચ્છા થતી નથી. તેમ આ સંસારના પંચવિષયો અત્યંત દુઃખ દેનારા છે. જન્મ મરણ આપનારા છે. નાશવંત છે. વિગેરે અવગુણો પંચવિષયમાં આપણને યથાથં રીતે સમજાય તો તેમાં વૈરાગ્ય થાય. કહ્યું છે કે:—

કુરંગ માતંગ પતંગ મૃંગા મિનાશ્રતે પંચમિરેવ પંચ ॥

મૃગ, હાથી, પતંગ, ભ્રમર, ને મીન. એ પાંચ પ્રાણીઓ અનુક્રમે શખ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ આ પાંચ વિષયમાંના એક એક વિષયથી બંધાઈ ગયા, તો પાંચ વિષયને લોગવતો મનુષ્ય બંધાય તેમાં શું આશ્ચર્ય. આવો

દઢ નિશ્ચય જેના રૂઢ્યમાં થયો છે. તેને વિષયો ઉપર ખીલકુલ પ્રીતિ ઉપજતી નથી. તેનું નામ વૈરાગ્ય છે. એ વૈરાગ્ય ચાર પ્રકારના છે. (૧) યતમાન (૨) વ્યતિરેક (૩) એકેન્દ્રીય (૪) વશીકાર. હવે યતમાન એટલે માનને અર્થે વિષયોનો ત્યાગ કરવો તે. (૨) વ્યતિરેક એટલે ટેક ધરીને વિષયોનો ત્યાગ કરવો તે. (૩) એકેન્દ્રીય એટલે. મનથી વિષયવાસના છુટી ગઈ હોય પણ બહારથી દેખાય તે. અને અંદરથી તથા બહારથી જેને એકરસ દઢ વૈરાગ્ય થયો છે. તે વશીકાર. આ ચાર પ્રકારના વૈરાગ્યમાં જેટલે અંશે જે હોય તેટલો તે મુક્ત કહેવાય. અને તેટલો તે જ્ઞાની કહેવાય. કારણ કે રાગોલ્લિગમબોધસ્ય રાગો બંધસ્ય કારણં ॥ અજ્ઞાનનું ચિહ્નજ રાગ છે. અર્થાત્ અજ્ઞાન હોય તોજ રાગ હોય એટલે વિષયોમાં પ્રિતિ હોય, અને વિષયમાં પ્રિતિ એજ બંધનનુંજ કારણ છે. તેમજ શ્રીમદ્ ભાગવતના ત્રીજા સ્કંધમાં કપિલજીએ કહ્યું છે કે:—

ગુણેષુ સત્ત્વં બંધાય ઋતો વાપુસિ મુક્તયે ॥

પંચવિષયોમાં જે ચિત્ત આશક્ત થાય તેજ બંધન, અને પરબ્રહ્મ પરમેશ્વરમાં જે ચિત્ત વૃત્તિ રહેલી તેજ મુક્તિ કહેવાય. મન કહો કે ચિત્ત કહો. પણ જ્યારે એ મન વિષયથી વિરક્ત થાય ત્યારેજ અક્ષય સુખ મળે છે. મન પવ

મનુષ્યાણાં કારણંબંધ મોક્ષયોઃ ॥ મનુષ્યને મનજ બંધન-
મોક્ષનું કારણ છે. એ મન વશ કરવામાં પણ શ્રીમદ્ ભગ-
વદ્ગિતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે અમ્યાસેન તુ કૌંતિય
વૈરાગ્યેન ચ ગૃહ્યતે ॥ હે અર્જુન એ મન અભ્યાસ અને
વૈરાગ્ય વડેજ વશ થાય છે. માટે આ વૈરાગ્ય સંસારના
મિથ્યા સુખથી ચિત્ત વૃત્તિને અટકાવી. આત્માનંદ અક્ષય
સુખ આપે છે. માટે આત્મિક પ્રેમિષંધુઓ!! આ મિથ્યા
સુખ, જે દેહ, સ્ત્રીપુત્રાદિ અત્યંત નાશવંત છે. તેની વાસના
ત્યાગ કરી અક્ષય આત્માનંદને માટે પ્રયાશ કરવો, એજ
મનુષ્ય જન્મનું ખરું કર્તવ્ય છે. હવે એ વિષે વિશેષ નહિ
કહેતાં શ્રી હરિનું સ્મરણ કરી વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીશું.
હરિ ઐં સહનાવવતુ ઐં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ.

દિવસ ૭મો શ્રેયઃસાધકોની ફરજ.

હરિ ઐં સહનાવવતુ સહનૌ મુનક્તુ ॥ સહ વીર્યંકરવાવૈહ
તેજસ્વિનાવધિતમસ્તુ અવિદ્વિપાવૈહ ઐં શાન્તિ. શાન્તિઃ શાન્તિઃ

પ્રેમિ હરિજનો! આપણે આપણું શ્રેયઃ એટલે કદયાણુ
સાધવાની ઇચ્છાવાળા હોવાથી શ્રેયઃસાધક નામ ધારણ કર્યું
છે. સંસારના દરેક પદાર્થો ક્ષણભંગુર, નાશવંત, મીથ્યા,
દુઃખદાયક ને પ્રાણધાધિન છે. એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી આપણું

શ્રેયઃ સાધવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણા શ્રેયઃનું મૂળ સાધન શ્રદ્ધા, સ્નેહ, સંપ, વિગેરે છે. અને તે સદ્ગુરુ તથા ગુરુમુખ હરિજનના સત્સંગથીજ થાય છે.

સમગ્ર માનવ જાતીનું સર્વોત્તમ કલ્યાણ મૃત્યુ પછી થાય છે એમ કાંઈ નથી પણ જ્યારે તેને પોતાની જાણસા કલ્યાણની થાય છે ત્યારથીજ થવા માંડે છે. અને તેજ વખતથી દુઃખ, વ્યાધી, વિપત્તિ અને પાપથી તે મુક્ત થવા માંડે છે. અને બુદ્ધિમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવા માંડે છે. માટે ઇશ્વર, સદ્ગુરુ, અને તારક મંત્ર ઉપર અત્યંત શ્રદ્ધા રાખવી. કારણ કે શ્રદ્ધાવાનલમતે જ્ઞાનં । તમરઃ સંયતેન્દ્રીયઃ ॥ જેણે પોતાની સર્વ ઈન્દ્રિયો વશ કરી કાયા વાણી મનથી ઇશ્વર પરાયણ રહીને અત્યંત શ્રદ્ધા લક્ષિતયુક્ત હોય તેનેજ આત્મજ્ઞાન થાય છે. અને આત્મજ્ઞાન એજ ખરું શ્રેયઃ છે. સર્વ સ્થાવર, જંગમ, જડ ચૈતન્યાત્મક જગત ઇશ્વરરૂપજ છે. તેમાં અનેક શ્રુત સ્મૃતી, અને અનુભવીના અનુભવરૂપ અત્યંત વાક્યો છે કે, જેમકે “સર્વેશ્વલ્યિદંબ્રહ્મ” સર્વવિષ્ણુ મયંજગત્ ॥ આ સર્વ જગત બ્રહ્મરૂપ છે. સર્વ જગત વિષ્ણુમયજ છે. “હરિરેવ જગત્ જગદેવ હરિહરિતો જગતો નહિભિન્નતનુઃ ॥ इति यस्यमतिः परमार्थगतिः स नरोभवसागर मुद्धरति ॥” હરિ તેજ જગત છે ને જગત તેજ હરિ છે.

હરિથી જગત જુદું નથી ને જગતથી હરિ જુદા નથી, અને જગત તથા હરિથી પોતે જુદા નથી, એવી જેની બુદ્ધિ છે તેનીજ ઉત્તમ ગતિ છે. અને તે સંસાર સાગર તરી બાય છે. આ પ્રમાણે જળસ્થળમાં શ્રીહરિ વ્યાપક છે. પણ તે આ નેત્રોથી જોવાય એમ નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે કે “દિવ્યં દદામિતે ચક્ષુઃ પદ્મયે રૂપમવ્યયમ્ ॥ હે અર્જુન આ ચર્મચક્ષુથી તું મારું રૂપ જોવા યોગ્ય નથી માટે હું તને દિવ્ય નેત્ર આપું છું, દૃઢ શ્રદ્ધાભક્તિ એજ દિવ્ય નેત્ર છે. અને દૃઢ શ્રદ્ધાભક્તિથીજ સર્વવ્યાપક સર્વેશ્વર સર્વાંતર્યામી સચ્ચિદાનંદ પરમેશ્વરનું દિવ્ય સ્વરૂપ જણાય છે. કહ્યું છે કે, શ્રદ્ધાભક્તિધ્યાન સમાધૈરતમાનૈઃ પ્રાપ્તું શક્યોદેશ્વરે હૈવાશુ યદ્દશઃ ॥ દુર્વિજ્ઞેયો જન્મશતૈશ્ચાપિ વિનાય સ્તં સંસારઘ્વાંતરવિનાશં હરિમિદે ॥ શ્રદ્ધા ભક્તિ ધ્યાન શમાદિક સાધનવડેજ પરમેશ્વર પામવા યોગ્ય છે, એ વિના ખીલા સેંકડો જન્મવડે એ જાણવા યોગ્ય નથી. એ ઉપરથી નિશ્ચય જાણવું જોઈએ કે, શ્રદ્ધાની અત્યંત જરૂર છે. એ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવા વિષે યજ્ઞુર્વેદ સંહિતામાં મંત્ર છે કે:-

વૃત્તેન વીક્ષા મામ્નોતિ વીક્ષયામ્નોતિ વક્ષિણાં ॥

વક્ષિણા શ્રદ્ધા મામ્નોતિ શ્રદ્ધયા સત્ય માપ્યતે ॥

તપ યજ્ઞ દાન વૃતાદિકથી વિક્ષા (શુદ્ધવિક્ષા) પ્રાપ્ત થાય છે.

દિક્ષા પ્રાપ્ત થવાથી દક્ષતા (અધિકારીપણું) પ્રાપ્ત થાય છે. અને અધિકારીને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. અને શ્રદ્ધા વડેજ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે સત્સંગથી ગુરુદિક્ષા મળે છે. અને ગુરુદિક્ષા વાળાનેજ ખરી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. આ હરિજનોએ શ્રી સદ્ગુરુમંત્ર અને સદ્ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી. અને પોતાના ગુરુભાઈઓ ઉપર પરસ્પર સ્નેહ રાખવો એ મુખ્ય ફરજ છે. તેમજ હરિજન મંડળની ઉન્નતિ કેમ થાય તેને માટે પોતાનાથી અને તે પ્રમાણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. શ્રેયઃ સાધક હરિજનો ની ફરજ તો શ્રદ્ધાભક્તિ, સ્નેહ સંપ, અને મંડળની ઉન્નતિ કરવી એજ છે એને વિષે પ્રયત્નો કરવા માટે કહેવાનું તો ઘણું છે. પણ સમય નહિં હોવાથી શ્રી હરિનું સ્મરણ કરી આ વ્યાખ્યાન બંધ કરીશું.

હરિ ॐ સહનાવવતુ સહનૌ મુનક્તુ ॥ સહવીર્યં કરવાવૈ
તેજસ્વિનાવધિતમસ્તુ આવિદ્વિવાવૈ ॥ ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ
શાન્તિઃ ॥

ઈષ્ટ સ્તુતિ.

શ્રી રામચંદ્ર કૃપાળું ભજન-એ લય.

શ્રેયઃ સાધક સહિ ગળી કરી સમારંભ તહમને સ્તવે
કરૂણાનિધિ કરૂણ કરો ટળે આવર્ણો સૌ આલવે.
નિતિને સત્ય જ્ઞાન અમને આપજો ગુરૂ કરી મયા,
જય હે કૃપાળુ સદ્ગુરૂ શ્રી શુકદેવ કરજો દયા. ૧

શ્રદ્ધાને સંપન્ન સ્નેહથી તમ ચરણકમળ આરાધિયે,
થમ ઉચ્ચ ગામિ ગુરૂવરા, મહામંત્ર જ્યોતિ સાધિયે,
પામીયે પદ આપવું ના થાય શાંતિ સુખ ક્ષયા,
જય કૃપાળુ સદ્ગુરૂ શ્રી શુકદેવ કરજો દયા. ૨

ત્રિકાળ બાધાતીત કરીને, નાથજી નિભાવજો,
સદાદિત હમને શ્રી વરા તમે સ્નેહથી સંભાળજો,
તહમે અમારા બાપજીને અમે તહમારા થૈ રહ્યા,
જય હે કૃપાળુ સદ્ગુરૂ શ્રી શુકદેવ કરજો દયા. ૩

મન બુદ્ધિને ચિત્ત અમારાં સ્થિર કરીને સ્થાપજો,
કમ ચરણ સેવા શુકદેવા કૃપા પ્રસાદિ આપજો.
કહે હરિપ્રસાદ હર્નિશ આવા જય વિજયે દિન વહ્યા,
હે કૃપાળુ સદ્ગુરૂ શ્રી શુકદેવ કરજો દયા. ૪

૫૨

૫૬.

સાર આ સંસારમાં ના જોઓ-એ લય.

દ્રઢામહે નિયમને નિભાવજો, સાધકો સૌ પ્રેમ કરી-દ્રઢામહે
પ્રદાસ પંચ સ્નેહે ઉર બરાવજો, સાધકો સૌ પ્રેમ કરી-દ્રઢામહે-ટેક
તન મન ધન ગણી સાચા ગુરુદેવને, દ્વૈતનું ધીંગાણું
બધું ટાળજો સા. ૧

સ્વાનંદ સુખ લેજો આત્મના પ્રદેશમાં, પ્રિય પાપટાનું
પિંજર છોડાવજો. સા. ૨

ગગન ગામિ વિહંગમ્ જ્ઞાન વિરાગપંખથી, તહમે
આનંદ ઉડજો ઉડાવજો. સા. ૩

સ્વસ્વરૂપ દિવ્યજ્યોતિ ગુરુશુકદેવમાં, અખંડ આત્મ
રશ્મિયો રમાવજો. સા. ૪

પૂર્ણ એ પ્રમાણું પ્રખર નિત્ય નિત્ય પ્રીતથી, રોમેરોમ
વિશ્વમાં પ્રસ્તાવજો. સા. ૫

પ્રિયમમ આત્મિકો સર્વ તથા દઇને, સત્સાધન
સાધિને સધાવજો. સા. ૬

અદ્વૈતાનંદ સુખકંદ પરિબ્રહ્મનો, મહા મંત્રજપિ
સૌને જપાવજો. સા. ૭

હરિપ્રસાદ ગુરુશુક શબ્દ બ્રહ્મની, દશેદિશવિજય
ધ્વજને ફરકાવજો. સા. ૮

શ્રી હરિ ॥ શાન્તિ ॥

સુજ મહાશય ધર્મજ્ઞ બન્ધુઓ.

ચિત્તવ્રન-ચારિત્ર્યની જાહેર ખબર તો વાંચવામાં આવી હશે ! ના વાંચી હોય તો વાંચી લેઈને તે પુસ્તકમાં પોતાનું અજરઅમર નામ અગાઉથી ગ્રાહક થઈ નોંધાવશે. શ્રી શ્રેયઃ સાધક તથા મંત્ર ઉપદેશો શ્રી શુક ઉપાસક લકતોની લકત-નામાવળી આ પુસ્તકમાં દાખલ કરવામાં આવશે. શ્રી શુક સ્વરૂપ સદ્ગુરુ મહારાજનું જન્મચારિત્ર્ય અને તેઓશ્રીની પૂજ્ય છાત્રી નિરંતર દર્શન લાભ માટે મુકવામાં આવશે. આ ચિત્તવ્રન-ચારિત્ર્યમાં જ્ઞાનલક્ષિત વૈરાગ્યો અદ્વૈતપ્રાપ્ત થાય એવા વિષયો ગદ્ય પદ્યમાં ઘણા સરળ સ્પર્શ દૃષ્ટાંત સિદ્ધાંતયુક્ત રાખવામાં આવશે. કીમત-રૂપીઆ ઉપરને દોઢની અંદર આવવા સંભવ છે. વ્યાજખી કીમત પુસ્તકના પૂડા ઉપર મુકવામાં આવશે. એજ નામ, ઠ.મ, ગામ, વિગેરે લખો.

લી૦ શ્રી શબ્દપ્રદ શુક ઉપાસક.

હરિપ્રસાદ બાળમુકુન્દ લટ.

૬૦ હરિપુરા ભવાનીનોવડ,

સુરત.

